

تَاوِيْدُ الْقُرْآنِ

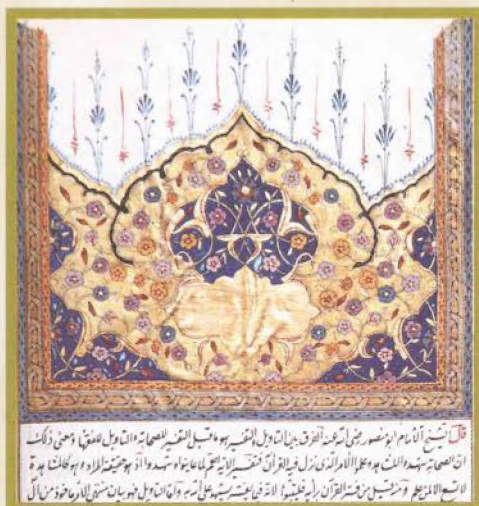
١٤٢٥

لابي منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي

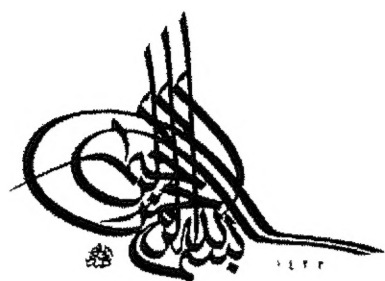
تحقيق
عبدالله باشاق

مراجعة
الاستاذ الدكتور بكر طويال و غلى

المجلد السادس عشر
القلم - المرسلات

دار الميزان

ISBN 978-975-9048-01-3 (Tk.)
ISBN 978-975-9048-10-5

الكتابة والتنسيق
علي حيدر أولوصوي
عيسى يوجل

دار الميزان
MİZAN YAYINEVİ

استانبول ٢٠٠٧

تأویلات القرآن

لابی منصور محمد بن محمد الماتریدی السمرقندی

۳۳۳ هـ / ۹۴۴ م

تحقیق
الدكتور خليل إبراهيم قجار

مراجعة
الاستاذ الدكتور بكر طويال اوغلي

دار الميزان
MIZAN YAYINEVI

جميع الحقوق محفوظة
لأحمد وانلي أوغلي و محمد معصوم وانلي أوغلي

النسخ الخطية لكتاب تأويلات القرآن التي التزمنا بها في التحقيق

- ر: نسخة راشد أفندي - مكتبة راشد أفندي بمحافظة قيصري، تحت رقم ٤٧.
- ن: نسخة نور عثمانية - مكتبة نور عثمانية، تحت رقم ١٢٤.
- ث: نسخة نور عثمانية - مكتبة نور عثمانية، تحت رقم ١٢٣.
- م: نسخة مهرشاه - مكتبة سليمان، قسم مهرشاه، تحت رقم ٨.
- شرح تأويلات القرآن: لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، نسخة ولي الدين - مكتبة بايزيد، قسم ولي الدين أفندي، تحت رقم ٤٢٦.

الاختصارات:

- صح ه: ورد التصحيح بهامش النسخة الخطية.
- ر ه: هامش النسخة الخطية بمكتبة راشد أفندي الخ.
- و: وجه الورقة لنسخة مهرشاه التي اتخذت أصلاً للتحقيق.
- ظ: ظهر الورقة لها.

- : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الناقصة في النسخة.

+ : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الزائدة في النسخة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة القلم^١

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ [١]

قوله عز وجل: ن، اختلف في تأويل^٢ ن. ^٣ فمنهم من يقول: هو الحوت، كقوله: وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا،^٤ فنسبه^٥ إلى النون وهو الحوت، ألا ترى إلى قوله: فَأَلْقَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ.^٦ ومنهم من يقول: النون هو الدواة. فتأويله هذا على جهة الموافقة، لأنه ذكر القلم وما يُسَطِّر به، فلم يبق هاهنا سوى الدواة، فحمله على الدواة على الموافقة، لا أن يكون فيه معنى يدل على إرادة الدواة منه. والله أعلم. ومنهم من يقول: هي فارسية معربة: أَكُنُونُ^٧ كن،^٨ أي اصنع ما شئت. يقال هذا عند الإياس أن المرء إذا أيس عن آخر قال له: ^٩ اصنع ما شئت إذن.^{١٠}

-
- ^١ ر - سورة القلم؛ ن: ذكر أن سورة ن والقلم مكية؛ ث: سورة ن وهي اثنتان وخمسون آية مكية؛ م: سورة ن والقلم وهي مكية.
- ^٢ ن: في قوله.
- ^٣ ر ث م: نون.
- ^٤ ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة الأنبياء، ٨٧/٢١).
- ^٥ ث: فنسبته.
- ^٦ سورة الصافات، ١٤٢/٣٧.
- ^٧ جميع النسخ: انون.
- ^٨ ن: كر.
- ^٩ ر م: قاله.
- ^{١٠} جميع النسخ: إذا.

ومنهم من يقول: هو من الحروف المقطعة. يشبه أن يكون هو المراد، لأنه ذكر القلم وما يُسَطَّر على إثره، وإنما تكتب^١ بالقلم وتسطر^٢ الحروف المعجمة. فأخبر تعالى عظيم صنعه ولطفه بإنشائه هذه الحروف وتخلّقه القلم وما يسطر به^٣ حيث توصل^٤ بها إلى تعرّف الحكمة وكل ما يكون به^٥ المصلحة من الدين والدنيا، بل جعل قوام الدين والدنيا بها. ومنهم من يجعل كل حرف من الحروف المعجمة اسماً من أسماء الله تعالى أو افتتاح اسم من أسمائه. وكذلك يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال ذلك. ^٦ فإن كان النون اسماً من أسماء الله تعالى فالقسم^٧ به قَسَمَ بالله تعالى. وإن كان على غيره من الوجوه التي ذكرناها فالقسم^٨ جار^٩. بما به قوام سائر الخلق ومصلحتهم. وقد ذكرنا أن القسم لتأكيد ما يقصد من الأمر. ^{١٠} والله أعلم.

﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ [٢]

وقوله عز وجل: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فموضع القسم هذا، أقسم بما ذكر: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، [وهو] يحتمل أوجهها. أحدها أي نعمة ربك تحفظك^{١١} عن الجنون، فنفي عنه الجنون بقوله: ما أنت بما أنعم الله عليك بمجنون. وهذا كما يقال: ما أنت بحمد الله بمجنون، يراد به نفي الجنون. والثاني أنك لست ممن خدعته النعمة واغتر بها حتى شغلته عن العمل بما له وعليه. والمجنون بالنعمة هو الذي غرته^{١٢} اليعم وألّهته عن التزود للمعاد. أو ما أنت بغافل عن نعمة ربك بل تذكرها^{١٣} وتشكر^{١٤} الله تعالى عليها. والمجنون من غفل عن النعمة وأعرض عن شكرها.

^١ جميع النسخ: يكتب.

^٢ رث: ويسطر؛ ن: وتسطير؛ م ويسطر.

^٣ جميع النسخ: عليه.

^٤ جميع النسخ: يوصل. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٥٦ ظ.

^٥ ن: بها.

^٦ عن ابن عباس أنه قال: «الر وحم ون» حروف الرحمن مقطعة (تفسير الطبري، ١٤/١٩).

^٧ ر ث م: والقسم.

^٨ ر ث م: والقسم.

^٩ ر ن م: جاري.

^{١٠} انظر مثلاً: تفسير الآية ٧٥ و ٧٦ من سورة الواقعة؛ وتفسير الآية ٣٨ و ٣٩ من سورة الحاقة.

^{١١} جميع النسخ: حفظك. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٥٦ ظ.

^{١٢} ن: غربه؛ م: غربته.

^{١٣} ن: يذكرها.

^{١٤} ن: يشكر.

ثم الكفرة كانوا ينسبونه إلى الجنون، إما لما كان يُعَشَّى [عليه]^١ لثقل الوحي فكانوا ينسبونه لهذا، وإما لما رأوا/ أنه خاطر بنفسه وروحه حيث يخالف أهل الأرض - وفيها الجبابرة والفراغة - وانتصب لمعاداتهم. ومن قام بخلاف من لا طاقة له معه وانتصب لمعاداته فذلك منه في الشاهد جنون. فأجاب الله تعالى للفريقين جميعاً. أما الأول بقوله: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاجِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَّ وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِجَّةٍ،^٢ أي كيف ينسبونه إلى الجنون، وعند الإفاقة من تلك العَشْيَةِ بآتيكم^٣ بحكمة وموعظة يُعْجَزُ حُكْمَاءُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ عَنْ إِتْيَانِ مِثْلِهَا،^٤ وليس ذلك من علم المجانين ولا^٥ مما يمكن تحصيله في حال الجنون. لأن المجنون^٦ إذا أفاق من غشيته تكلم بكلام لا يُعْبَأُ بمثله ولا يُكْثَرُ. و[الثاني] أجاب لمن كان نسبه إلى الجنون لِمَا خاطر بروحه ونفسه بقوله: إِنَّ هُوَ إِلَّا تَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، فأخبر أن الذي حملة على المخاطرة^٧ بروحه وجسده هو أنه مأمور بالتبليغ والِتِّدَارَةِ، فهو يقوم بما أمر وإن أدى ذلك إلى إتلاف النفس. ثم بحمد الله تعالى لم يتهياً للفراغة أن يقتلوه ولا تَمَكَّنُوا من المكر به، بل أظفَرَهُ اللهُ تعالى عليهم حتى قتلهم وردَّ كيدهم في نحورهم، فصار الوجه الذي استدلوا به على جنونه آيةً رسالته ودلالة نبوته. والله الهادي.

﴿وَإِنْ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ [٣]

وقوله عز وجل: وَإِنْ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، قال^٨ الحسن: أي لا يَمُنُّ عليك^٩ المنة التي^{١٠} تؤذيك ولكن يمن عليك منةً رحمةً وكرامةً. والمن المؤذي كما ذكر عز وجل: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى،^{١١} فليس لأحد عليك منة تؤذيك.^{١٢}

^١ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٥٦ ظ.

^٢ سورة سبأ، ٤٦/٣٤.

^٣ جميع النسخ: يأتيهم. والتصحيح من الشرح، نسخة حميدة ١٧٦، ورقة ٧٩٥ و.

^٤ جميع النسخ: مثله. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٥٦ ظ.

^٥ ر م: وإلا.

^٦ ث: للجنون.

^٧ ث: للمخاطرة.

^٨ ر م: وقال.

^٩ ر - عليك.

^{١٠} ث: الذي.

^{١١} سورة البقرة، ٢٦٤/٢.

^{١٢} ر م: يؤذيك؛ ن - لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فليس لأحد عليك منة تؤذيك.

وقال بعضهم: غَيْرَ مَمْنُونٍ، أي غير مقطوع، أي إن أجرك غير مقدّر بالأعمال حتى تُجْزَى^١ بقدر الأعمال، فإذا انقطعت الأعمال انقطع الأجر وانقرض، بل يتتابع عليك ويتدرّج. يقال في الكلام: مَتَنَنْتُ الحبل، أي قطعته. وقال بعضهم: غَيْرَ مَمْنُونٍ، أي غير محسوب، أي لا تُحْسَبُ^٢ عليك النعم فَتَقْفَى^٣ بفناء^٤ الحساب.

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [٤]

وقوله عز وجل: وإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خُلُقُهُ العظيم القرآن، ومعناه ما أذبه القرآن. وذلك كقوله: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ^٥، وكقوله: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ^٦، وكقوله: وَاخْفُضْ جَتَاكَ لِلْمُؤْمِنِينَ^٧. فأخذه بالعفو وأمره بالعرف وإغراضه عن الجاهلين ودفعه^٨ السيئة بالتي هي أحسن وخفضه الجناح للمؤمنين من أعظم الخُلُق، وتخلّق بهذا كله بما أذّبه القرآن. والله أعلم. وقال بعضهم: الخُلُق العظيم هو الإسلام، والإسلام هو الاستسلام والانقياد لأمر الله تعالى. وقد استسلم لذلك وسليم الناس من لسانه ويده وعن كل أنواع الأذى، وذلك من أعظم الخلق.

والأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَلِّفَ معاملة أعداء الله تعالى^٩ ومعاملة أولياء الله وأنصاره، وكُلِّفَ أن يَرْفُضَ الدنيا ويتزهد فيها، وكُلِّفَ معاملة الصغير والكبير والعالم والجاهل والجن والإنس، وكُلِّفَ معاملة نساءه. ومن كلف المعاملة مع هؤلاء لم يقم لها إلا بخلق عظيم. فرزقه الله تعالى خلقاً عظيماً حتى احتمل المعاملة وقام معهم بحسن العشرة،

^١ ر ث م: يجري؛ ن - تجزى. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٥٧ و.

^٢ ن: الحبل.

^٣ ن: لا يحسب.

^٤ جميع النسخ: فينفي. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ر ن م: نفي.

^٦ سورة الأعراف، ١٩٩/٧.

^٧ ن: وكفو.

^٨ ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم﴾ (سورة فصلت،

٣٤/٤١).

^٩ ن: وقوله.

^{١٠} سورة الحجر، ٨٨/١٥.

^{١١} ن + عن.

^{١٢} جميع النسخ + ومعاملة أعدائه. والتصحيح من المرجع السابق.

وحتى عوتب على عظيم خلقه بقوله: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهْمُ^١، وبقوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْصَادَ أَرْوَاحِكْ^٢، وقال: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ^٣، وقال: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ^٤، فالذي حمله على هذه المشقة والكلفة العظيمة حسن خلقه وفضل شَفَقَتِهِ وَرَحْمَتِهِ. فِعِظْمْ خُلُقَهُ أَنْ خُلُقَهُ جَاوَزَ قُوَى نَفْسِهِ حَتَّى ضَعُفَتْ نَفْسُهُ عَنْ اِحْتِمَالِهِ وَكَادَتْ تَهْلِكُ فِيهِ. وَغَيْرُهُ مِنَ الْخَلَائِقِ تَقْصُرُ^٥ أَحْلَاقُهُمْ عَنْ قُوَى أَنْفُسِهِمْ، وَأَنْفُسُهُمْ تَحْتَمِلُ أَضْعَافَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْخَلْقِ، وَتَضِيقُ^٦ أَحْلَاقُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ النِّهَايَةُ فِي الْعِظَمِ. وَبِإِثْنِهِ التَّوْفِيقِ.

﴿فَسَبِّحْهُ وَبُصِّرْهُ﴾ [٥] ﴿بِأَيْكُمُ الْمُفْتُونُ﴾ [٦]

وقوله عز وجل: فسبِّحْهُ وَبُصِّرْهُ بِأَيْكُمُ الْمُفْتُونُ. قال جعفر بن حرب: ^٧المفتون في هذا الموضع هو المفتون بضلالته المُعْجَبُ بِخَطْئِهِ الْمَشْغُوفُ^٨ بجهله. وقال الحسن: المفتون هو الذي معه^٩ الشيطان. وقيل: المفتون من به الفتنة؛ كما يقال: فلان لا معقول له، أي ليس له عقل. وقيل: المفتون المعذب، كقوله عز وجل: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ^{١٠}، أي يعذبون. فكأنه يقول: ستعلمون أيكم المعذب وأيكم الضالُّ، إن حُمِّلَ على ما ذكر الحسن، وأيكم المغتر إن كان معناه على ما ذكروا أن المفتون من الفتنة. وجائز أن يكون نسبوه إلى الاغترار فيما كان يدَّعي من الرسالة ويزعمون أنه مغتر^{١١} بها، وَيَغْتَرُ بِهَا غَيْرُهُ، كما قال المنافقون: مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا^{١٢}.

^١ عفا الله عنك لم أذنّت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ﴿سورة التوبة، ٤٣/٩﴾.

^٢ سورة التحريم، ١/٦٦.

^٣ ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ (سورة الكهف، ٦/١٨).

^٤ ﴿أَفَمِنْ زُنَيْنٍ لَهُ سَوَاءُ عَمَلِهِ قَرَأَ حَسَنًا فَإِنْ لَمْ يَشَأْ يَهْدِي مِنَ يَشَأْ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِنَا يُصْنَعُونَ﴾ (سورة فاطر، ٨/٣٥).

^٥ جميع النسخ: يقصر. والتصحيح من الشرح، ٢٥٧و.

^٦ جميع النسخ: ويضيق.

^٧ أبو الفضل الأشخ جعفر بن حرب الهمداني المعتزلي العابد. له كتاب منشا به القرآن، وكتاب الاستقصاء، وكتاب الرد على أصحاب الطائعات، وكتاب الأصول. توفي سنة ٢٣٦ هـ / ٨٥٠ م. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٠/٥٤٩-٥٥٠.

^٨ ر ن م: المسعوف.

^٩ ر ث م: منعه.

^{١٠} سورة الذاريات، ١٣/٥١.

^{١١} ر ن: المغتر.

^{١٢} سورة الأحزاب، ١٢/٣٣.

وحق هذا عندنا أن لا نتكلف^١ تفسيره، لأنه قال: فستبصر ويصرون بأيكم المفتون. فذكر هذا جواباً عما وقعت فيه الخصومة، فكانوا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المفتون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنهم هم المفتونون،^٢ فخرج هذا جواباً عن تلك الخصومة أنهم وأنت ستبصرون. وقد وقعت الخصومات من أوجه.^٣ [٨٣٢] فمرة كانوا يدعون أنه ساحر، / ومرة كانوا يدعون أنه مجنون، ومرة بأنه ضال، ومرة أنه مفتون،^٤ وغيرها من الوجوه. وإذا ثبت أن الآية نزلت في حق الجواب، فما لم يعلم بأن الخصومة فيم كانت لم يعلم إلى ماذا يُصرف الجواب. والله أعلم. ويشبه أن تكون^٥ الخصومة الواقعة في الضلال والهدى، فكانوا يدعون أنهم على الهدى، وأنهم بالله أحق وإليه أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي أنهم على الضلال، وأنه على دين الحق والهدى. يدل على ذلك ذكر الضلال والهدى بعد ذكر المفتون، وهو قوله:

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [٧]

ثم هذه الآيات كأنها نزلت جواباً من الله تعالى عما كان يحق^٦ لثله الجواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تعالى لما امتحن رسوله^٧ صلى الله عليه وسلم بالعفو والإعراض عن المكافأة^٨ بالجواب تولى الله تعالى الجواب عنه بقوله: ^٩ «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، أَيُّ قَدِّ تَعْلَمُونَ»^{١٠} أن ربكم أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وسنبين لكم ذلك.

^١ جميع النسخ: يتكلف. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٥٧ و.

^٢ ر م: المفتون.

^٣ ث: واحد.

^٤ ن - كانوا.

^٥ ن + أنه.

^٦ جميع النسخ: مفتر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٨ ظ.

^٧ ن: أن يكون.

^٨ جميع النسخ: بحق. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ر: رسول الله.

^{١٠} ر ن م: المكافآت.

^{١١} ر ث م + تعالى.

^{١٢} ن: قد يعلمون.

﴿فَلَا تَطْعَمُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [٨]

وقوله عز وجل: **فلا تطعم المكذبين**، وقال في موضع آخر: **وَلَا تُطْعَمُ مِنْهُمْ آيْمًا أَوْ كُفُورًا**^١. ليس في قوله: **فلا تطعم المكذبين**، أمر من الله تعالى بأن يطيع المصدقين، لأن^٢ من صدقه وآمن به لا يجوز أن يتقدم بين يديه فيأمره أو ينهيه عن أمر ويدعوه إلى الطاعة،^٣ بل ينظر إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه فيأتمر بأمره ويطيعه فيما يدعوه إليه. وأما من كذبه فقد يدعوه إلى طاعته، فخص ذكر المكذب عند ما نهى عن طاعته، لأن الدعاء إلى الطاعة يوجد [من المكذب] لا من المصدق؛ دون أن يتضمن قوله: **فلا تطعم المكذبين**، أمرا بطاعة المصدق.^٤ وهو كقوله تعالى: **وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ**،^٥ فليس فيه أنه إذا لم يخش الإفلاق يَسْعُه قتله، ولكنه خص تلك الحالة لان تلك الحالة هي التي كانت^٦ تحملهم على^٧ القتل ولم يكونوا يُقدمون على القتل عند الأمن من الإفلاق. وفي هذا دلالة إبطال قول من قال بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيما غيره بخلافه. **والله أعلم**.

وقوله: **المكذِبِينَ**، هم المكذبون بآيات الله تعالى أو بوحدانيته^٨ أو برسله أو بالبعث. ثم يجوز أن يكون هذا الأمر منهم في أول الأحوال فكان يَطْمَعُونَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجابة لهم فيما يدعونه إليه، إذ كانوا^٩ يرجون منه الموافقة لهم بما يبذلون له من المال، فيكون النهي راجعا إلى ذلك الوقت. فأما بعد ما ظهرت منه الصلابة في الدين والتشمير لأمر الله تعالى فلا يحتمل أن يطيعهم أو يُخَافَ منه ذلك فيُنْهَى عنه. وجائز أن يكون دعاؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر من قوله: **وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ**،^{١٠} والمداينة هي الملاطفة والملاينة في القول.

^١ ﴿فَأَصْرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمُ مِنْهُمْ آيْمًا أَوْ كُفُورًا﴾ (سورة الإنسان، ٢٤/٧٦).

^٢ ر ث م - لأن.

^٣ ر: الطعام.

^٤ ر ث: الصدق.

^٥ سورة الإسراء، ٣١/١٧.

^٦ ث - كانت.

^٧ ر م: إلى.

^٨ ن: بوحدانية الله.

^٩ ن: إن كانوا.

^{١٠} الآية التالية.

ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر آلهتهم بسوء، ويسفهمهم بعبادتهم إياها، ويسفه أحلامهم ويجهلهم. وهم لم يكونوا يجدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم مطعنا فكانوا ينسبونه إلى الكذب مرة وإلى الجنون ثانياً وإلى السحر ثالثاً، وكانوا يتخذونه^١ هزواً إذا رأوه. فكانوا يطعنون فيه من هذه الأوجه بإزاء ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسفهمهم ويذكر آلهتهم بسوء مع علمهم أنه ليس بكذاب ولا ساحر ولا كاهن. ألا ترى إلى قوله تعالى: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَتَحَدَّثُونَ^٢. فأخبر تعالى أنهم ليسوا يكذبونه لما وقفوا منه على الكذب، بل قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق ولم يكونوا وقفوا منه على كذب قط، وإنما الذي حملهم على التكذيب واتخاذهم إياه هزواً ذكر آلهتهم بسوء. وكذلك قال: وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَيَقْتُلُونَ وَإِنَّمَا لَكُمْ فِي الْأَنْفُسِ الَّتِي كَفَرْتُمْ فَكُنْتُمْ مَكْذُوبِينَ^٣. فكانت معاملتهم هذه مجازاةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [٩]

وقوله عز وجل: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، يخرج على هذا - إن شاء الله تعالى - هو أنك لو تركت ذكر آلهتهم بسوء ولم تُسَفِّهِمْ أحلامهم لامتنعوا أيضاً عما هم عليه من نسبتهم إياك إلى الجنون والسحر والكذب وغير ذلك. ولكنه كان يذكرهم بما يذكرهم^٤ وهو في ذلك محق،^٥ وهم كانوا يذكرونه بما قالوا بالباطل والزور. فيكون قوله: فَلَا تُطِيعُوا الْمُكَذِّبِينَ^٦، فيما يدعونك إلى المداينة. ثم هم لو داهنوا كانوا في مداينتهم محقين، فإذا تركوا ذلك فقد تركوا الحق الذي كان عليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو داهنهم لم يكن في مداينته^٧ محقاً، فلذلك نهى عن المداينة. وقال بعض المفسرين: ^٨ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ،

^١ ن - إلى الكذب مرة وإلى الجنون ثانياً وإلى السحر ثالثاً وكانوا يتخذونه.

^٢ سورة الأنعام، ٣٣/٦.

^٣ ن - ذكر آلهتهم بسوء وكذلك قال وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً.

^٤ سورة الأنبياء، ٣٦/٢١.

^٥ ر ن م: يسفه.

^٦ ر ث م - بما يذكرهم.

^٧ ر: بحق.

^٨ الآية السابقة.

^٩ جميع النسخ: في مداينتهم.

^{١٠} ن - المفسرين.

أَيُّ لَوْ تَرَفُّضُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ وَيَرَفُضُونَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ.^١ وهذا لا يستقيم، لأنه إذا رفض ما هو عليه من الدين كفر،^٢ وهم لو تركوا ما هم عليه صاروا مسلمين، فيبقى بينهم الاختلاف الذي لأجله^٣ دعوا إلى المداينة وودُّوها.

﴿وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ [١٠] ﴿هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ [١١] ﴿مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ [١٢]

وقوله عز وجل: وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. قيل: إن^٤ هذه الآيات نزلت في واحد يشار إليه، وهو الوليد بن المغيرة المخزومي.^٥ وفيما يشار إلى واحد لا يطلق فيه لفظة "كل"، فيقال: وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، والحلاف المهين ليس إلا الواحد. ولكن معناه لا تطع هذا، وكل من يوجد فيه هذه الصفة.

ثم ذكّر المرء بقوله: حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، يخرج مخرج [٨٣٢ظ] الهجاء والشتم^٦ في الشاهد، لأن ذكر المرء بما هو عليه من ارتكاب الفواحش والمساوئ تهجين له وشتم. وجلّ الله ورسوله أن يقصدوا إلى شتم إنسان. فالآية ليست في تثبيت فواحشه، وإنما هي في موضع التوبيخ والزجر عن اتباع مثله. وذلك أنه كان من رؤساء الكفرة ومن بُسِطت عليه الدنيا، فكان القوم يتبعونه وينقادون له فيما يدعوهم^٧ إلى الصد عن سبيل الله. فذكر الله تعالى فيه^٨ هذه الأشياء، وأظهرها للخلق لِيُزْهَدَ عَنْ اتِّبَاعِهِ، إذ كل من كانت فيه هذه الأحوال لم تَسْتَحْ^٩ نفس عاقلٍ لاتباعه ولا احتمل طبعه طاعة مثله، فلا يتمكن من صد الناس عن سبيل الله تعالى. فكان في ذكره بالعيوب التي ذكرها زجر الناس عن طاعته،

^١ ر ث م - ويرفضون ما هم عليه من الدين.

^٢ ن: كفروا.

^٣ جميع النسخ: + ما.

^٤ جميع النسخ: بأن، والتصحيح من الشرح، نسخة حميدة ١٧٦، ورقة ٧٩٦و.

^٥ أبو عبد شمس الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن المخزومي القرشي، (ت ٦٢٢/هـ)، من قضاة العرب في الجاهلية، ومن زعماء قريش كلها. وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية وضرب ابنه هشاماً على شربها. وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم، فعاداه وقاوم دعوته. وهلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر، ودفن بالحجون. وهو والد سيف الله خالد بن الوليد (الأعلام للزركلي، ٩٥/٤).

^٦ ر - والشتم.

^٧ ن - هم.

^٨ ن - فيه.

^٩ ر ن م: لم تستح. أي لم تمكن ولم تيسر لنفس عاقل.

فذكرها لإثبات هذا الوجه، لا أن تكون فائدتها على تحصيل الشتم والهجاء. وكذلك ذكر^١ أبا لُبب بالنَّسب والخسار وما هو عليه من الفواحش ليزجر^٢ الناس عن اتباعه. وفي هذه الآية^٣ دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الوجه الذي نذكره^٤ في سورة "تبت" إن شاء الله تعالى. ثم قيل المَهِين، من المَهانة ومن المَهنة ومن الوَهْن، وهو الضعف.^٥ ثم قوله: هَمَازٌ مَشَاءٌ بَنِمِيمٍ مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ، جازئ أن يكون استوجب المَهانة لكونه هَمَازاً مَشَاءً بَنِمِيمٍ وبمنعه^٦ الخَيْرِ واعتدائه. فيكون هذا كله تفسير المَهِين. فإن كان هكذا فقول المَهِين من المَهانة هاهنا. ثم لا يجوز^٧ أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخَشَى عليه طاعة من هذا^٨ وَضْعُهُ وإن يميل قلبه إليه. ولكن النهي لمكان غيره، وإن كان هو المشار إليه بالذكر. وجزاء أن يكون قوله: كل حَلَّافٍ مَهِينٍ، تمام^٩ الكلام ويكون قوله هَمَازٌ مَشَاءٌ بَنِمِيمٍ، على الابتداء، فكأنه يقول: لا تطع كل حَلَّافٍ مَهِينٍ وكل^{١٠} هَمَازٌ مَشَاءٌ بَنِمِيمٍ، وكل مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، وكل عَتَلٌ زَنِيمٌ.^{١١} وتفسير الهَمَزُ^{١٢} يذكر في تفسير "سورة الحمزة" إن شاء الله تعالى. والمَشَاءُ بَنِمِيمٍ^{١٣} هو الذي يسعى في الفُرقة بين الإخوان، ويقوم فيما بينهم بالقطيعة. والمَنَاعُ لِلْخَيْرِ؛ قال بعضهم: إنه كان يمنع أهل الآفاق من كان بحضرته عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إنه ضالٌّ مضلٌّ، فقيل: مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ، لهذا.

^١ م + ذكر.

^٢ ن: لنزجر.

^٣ ر ث م - الآيات. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٥٨ و.

^٤ ن: يذكره. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ وفي التنزيل العزيز: ﴿وَلَا تَطْعَمُ كُلُّ هَلَّافٍ مَهِينٍ﴾، قال الفراء: المَهِين ههنا الفاجر. وقال أبو إسحاق: هو فاعل من المَهانة، وهي القلة. قال: ومعناه هاهنا: القلة في الرأي والتمييز. ورجل مَهِين: أي من ماء قليل ضعيف. الوهن: الضعف في العمل والأمر وكذلك في العظم ونحوه (لسان العرب «مهن» و«وهن»).

^٦ ر: هماز.

^٧ ر ن م: وبمنعه.

^٨ ر م: يجوز؛ ن - استوجب المَهانة لكونه هَمَازاً مَشَاءً بَنِمِيمٍ وبمنعه الخَيْرِ واعتدائه فيكون هذا كله تفسير المَهِين فإن كان هكذا فقول المَهِين من المَهانة هاهنا ثم لا يجوز.

^٩ ر م: وهذا.

^{١٠} ر ن: تمام.

^{١١} ر ث م - وكل.

^{١٢} ن: زميم. من مفهوم الآية التالية.

^{١٣} ر ن م: الحمزة.

^{١٤} ن: بنميم.

ومنهم من ذكر أنه كان يمنع ولده من الاختلاف إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجائز أن يكون مَنَعُهُ للخير هو امتناعه عن أداء حقوق الله تعالى الواجبة في ماله. وقوله عز وجل: **مُعْتَدٍ** أي معتد حدود الله تعالى، أو ظالم لنفسه. وقوله عز وجل: **أُثِيم**، الأثيم هو المرتكب لما يأثم به.^١

﴿عُثْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ﴾ [١٣]

وقوله عز وجل: **عتل بعد ذلك زنيم**، العتل؛ القَطُّ الغليظ والشديد الظلوم. وقيل: هو الفاحش اللئيم الضريبة. وقال مجاهد: العتل الشديد الأشر إلى الخلق. وقد^٢ روي في الخبر^٣ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يدخل الجنة جَوَّازٌ ولا جَعْظَرِيٌّ ولا العُتْلُ الزَنِيمُ». فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله^٤ وما الجواز والجعظري والعتل الزنيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما الجواز فالذي^٥ جَمَعَ وَمَنَعَ، تدعوه لَطَى نَزَاعَةً لِلشَّوَى^٦. وأما الجعظري فالقَطُّ الغليظ، قال الله تعالى: **فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا عَلَیْظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ**.^٧ وأما العُتْلُ الزنيم هو الشديد الخلق، الرحيب الجوف، المصحح الأكل الشروب، الواحد للطعام والشراب، الظلوم للناس. وأما الزنيم هو الدَّعِي المُلصِق بالقوم، الملحق في النسب». ^٨ واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:

^١ ر ن ث - وقوله عز وجل أثيم الأثيم هو المرتكب لما يأثم به.

^٢ ر ث م: قد.

^٣ ث - في الخبر.

^٤ م - يا رسول الله.

^٥ ث: هو الذي.

^٦ يشير إلى قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَأَطَى نَزَاعَةً لِلشَّوَى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى﴾ (سورة المعارج، ٧٠/١٥-١٨).

^٧ م: واللفظ.

^٨ ر م - الله.

^٩ سورة آل عمران، ١٥٩/٣.

^{١٠} روى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة جَوَّازٌ ولا جَعْظَرِيٌّ ولا العُتْلُ الزَنِيمُ». فقال رجل: ما الجواز وما الجعظري وما العُتْلُ الزَنِيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجواز الذي جَمَعَ وَمَنَعَ. والجعظري الغليظ. والعُتْلُ الزَنِيم الشديد الخلق، الرحيب الجوف المصحح الأكل الشروب الواحد للطعام الظلوم للناس». وذكره الثعلبي: عن شذاد بن أوس: «لا يدخل الجنة جَوَّازٌ ولا جَعْظَرِيٌّ ولا عُتْلُ زَنِيمٍ» سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وما الجواز؟ قال: الجَمَاعُ المتاع. قلت: وما الجعظري؟ قال: القَطُّ الغليظ. قلت: وما العُتْلُ الزنيم؟ قال: الرحيب الجوف الوثير الخلق الأكل الشروب الغشوم الظلوم (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٢٣٢/٩).

زَنِيمٌ لَيْسَ يُعْرَفُ مِنْ أَبِيهِ^١ بَغْيِي الْأَمَّ ذُو حَسْبٍ لَيْتِي^٢

ويقول آخر:

زَنِيمٌ تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِيَادَةً كَمَا زَيْدٌ فِي عَرْضِ الْأَدِيمِ الْأَكَارِغِ^٣

ومنهم من قال: إنه كانت به زَنَمَةٌ في أصل أذنه يعرف بها. ومنهم من^٤ يقول: الزنيم هو العَلَمُ في الشر.

ولقائل أن يقول: إذا كان تأويل العُتْلُ ما ذُكِرَ في الخبر، ومعنى الزنيم^٥ الدعي أو ما ذكر من العلامة. فكيف عُيِّرَ^٦ بهذه الأشياء ولم يكن له في ذلك صنع، والمرء إنما يعيِّر بما له فيه صنع، لا بما لا^٧ صنع له فيه؟

فيجاب عن هذا من وجهين. أحدهما ما ذكرنا أن ذُكِرَ بما فيه من العيوب ليس لمكان المذكور نفسه، ولكن لزجر الناس عن اتباعه، لأن من اشتمل على العيوب التي ذكرها وكان مع ذلك عتلاً زنيماً فأنفس الخلق تأبى^٨ عن اتباعه. ففائدة تعييره بما أنشئ عليه^٩ ما ذكرنا من الحكمة لا تعييره. والثاني أن ذكر أصله كناية عن سوء فعله، ليعلم أن خبث الأصل يدعو الإنسان إلى تعاطي الأفعال الذميمة، وصحة الأصل وحسنه^{١٠} وتَفَاوُتُهُ تدعو^{١١} صاحبه إلى محاسن الأخلاق وإلى الأفعال المرضية.

^١ ر: أبواه.

^٢ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٢٣٤/٩.

^٣ نسب إلى حسان بن ثابت؛ الدر المصون للسمين الحلبي، ٤٠٤/١٠. انظر: تفسير الطبري، ٢٣٤/٩. والزنيم والمزئم: المستلحق في قوم ليس منهم لا يحتاج إليه فكأنه فيهم زَنَمَةٌ. وأنشد ابن بري للخطيم التميمي، جاهلي: زَنِيمٌ تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِيَادَةً كَمَا زَيْدٌ فِي عَرْضِ الْأَدِيمِ الْأَكَارِغِ.

وورد في الحديث أيضاً: الزنيم هو الدعي في النسب (لسان العرب، «زئم»). الكراع من البقر والغنم: بمنزلة الوظيف من الخيل والإبل والمُحْمَرُّ وهو مُسْتَدَقُّ الساق العاري من اللحم، يذكر ويؤنث، والجمع أَكْرَعٌ ثم أَكَارِعُ. وفي المثل: أعطي العبد كُرَاعاً فطلب ذراعاً، لأن الذراع في اليد وهو أفضل من الكراع في الرجل. (لسان العرب، «كرع»).

^٤ ن + كان.

^٥ ر م: زنيم.

^٦ ر م: عبر.

^٧ ن - لا.

^٨ ن: باق.

^٩ جميع النسخ: عليها. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٥٨ ظ.

^{١٠} جميع النسخ: وحسبه. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ر ث م: يدعو.

﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ [١٤]

وقوله عز وجل: **أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ**، فيخبر أن من يتبعه يتبعه لكثرة أمواله وبنيه.^١ وذلك أن كثرة المال للإنسان من أحد ما يستدعي قلوب الخلق إلى تعظيمه. فذكر ما فيه من العيوب^٢ والمساوئ^٣ لئلا يستميل^٤ قلوب الضعفة إلى نفسه بماله. فيقول: كيف يتبعونه وهو بهذا الوصف الذي وصفه الله تعالى. ثم أخبر عن معاملته^٥ رسول^٦ الله صلى الله عليه وسلم بقوله:

﴿إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [١٥]

إذا تلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وإن كان عامًّا بظاهره، لكن لم يرد به العموم، لأن [قوله تعالى:] **إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ**،^٧ ليس في كل الآيات، وإنما هو في الآيات التي هي^٨ في حق الإخبار عن الأمم السالفة. وأما إذا تليت عليه الآيات التي فيها دلالة إثبات الرسالة [و] دلالة التوحيد ودلالة^٩ البعث فقولته فيها ما قال في سورة المدثر: **إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ** **إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ**.^{١٠} وهذا دليل على أن لا يجب اعتقاد ظاهر العموم ما لم يُعلم يقيّن. والله أعلم.

﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ﴾ [١٦]

وقوله عز وجل: **سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ**، قيل: شَيْئًا^{١١} لا يفارقه. فجائز أن يكون جعل هذا في الدنيا لكي يعلمه ويذكره من رآه، فيجتنب صحبته، فهو يصير^{١٢} شينًا^{١٣} من هذا الوجه،

١ ر: وبنيه.

٢ ن - من العيوب.

٣ ر: والمساوئ.

٤ ر ث م: يشتمل.

٥ ر: معاملة.

٦ ن: برسول.

٧ ن + ثم قوله إذا تلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. انظر مثلاً: سورة الأنعام، ٦/٢٥؛ وسورة الأنفال، ٨/٣١؛

وسورة المؤمنون، ٢٣/٨٣.

٨ ر م: هو.

٩ ر: ودلالته.

١٠ سورة المدثر، ٧٤/٢٤-٢٥.

١١ ر م: شيئاً. "قال تعالى: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ﴾ أي نلزمه عارا لا يتمحي عنه، كقولهم: خلعت أنفه.

والخرطوم: أنف الفيل، فشقي أنفه خرطوما استقبحا له" (المفردات للراغب، «خرطوم»).

١٢ ر ث م - يصير.

١٣ ر م: شيناً.

فيخرج هذا مخرج العقوبة لشدة تعنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم أذاه له.^٢ وجائز أن يكون هذا في الآخرة، فيجعل الله تعالى^٣ في أنفه^٤ علماً يتبين به ويمتاز من غيره يوم القيامة زيادة له في العقوبة، كما جعل لأكلي الربا يوم القيامة علماً يعرفون به، وذلك قوله:^٥ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.^٦ وجائز أن يكون تسم خرطومه خصوصاً من بين الكفرة، فيحشره^٧ ولا أنف له، لأنه ذكر أن سائر الكفرة يُحشرون يوم القيامة بكما وعمياً^٨ وصماً^٩ ولم يذكر في أنوفهم شيئاً. فجائز أن يكون يُحشر ولا أنف له.^{١٠} وذلك هو النهاية في القبح. والله أعلم.

﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ [١٧] ﴿وَلَا يَسْتَنْتُونَ﴾ [١٨]

وقوله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، فهو يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون أهل مكة ابتلوا بالإحسان إلى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ابتلي أصحاب الجنة بالإحسان إلى المساكين^{١٢} ثم أخبر أن أولئك امتنعوا عن الإحسان إلى المساكين^{١٣} فحل بهم من البلاء ما ذكر لامتناعهم عن الائتمار.^{١٤} فذكر أهل مكة أنهم إن امتنعوا عن الإحسان إلى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حل بهم ما حل بأولئك. وقد وجد منهم الامتناع،

^١ ر ث م: عظيم.

^٢ ر: أواه له؛ م: أو أهله.

^٣ ر ث م + علماً.

^٤ ر: أنفه.

^٥ ر + الربوا؛ م - الربا يوم القيامة علماً يعرفون به وذلك قوله.

^٦ ث - يوم القيامة علماً يعرفون به وذلك قوله الذين يأكلون الربا.

^٧ سورة البقرة، ٢٧٥/٢.

^٨ ن: فيعشره.

^٩ ر م: عمياً.

^{١٠} لعله يشير إلى قوله تعالى ﴿ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً ما أوامهم جهنم﴾ (سورة الإسراء،

٩٧/١٧).

^{١١} ر م - له؛ ن + ولا أنف له.

^{١٢} ن: إلى المساكين.

^{١٣} ر ث م - ثم أخبر أن أولئك امتنعوا عن الإحسان إلى المساكين.

^{١٤} انظر: الآيات التالية.

فابْتُلُوا^١ بِسِنِينَ كَسِبَ يَوْسُفَ حَتَّى اضْطُرُّوا إِلَى أَكْلِ الْجَنَنِ وَالْأَقْدَارِ^٢. ثُمَّ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ لَمَّا مَسَّهُمُ الْعَذَابُ وَأَيَقَنُوا بِهِ أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ وَانْقَلَعُوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ^٣ وَرَفَعَ الْبَلَاءَ عَنْهُمْ. وَأَهْلَ مَكَّةَ تَمَادَّوا فِي غِيْهِمْ وَلَمْ يَتُوبُوا، فَاتَّقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ بِالْقَتْلِ يَوْمَ بَدْرٍ فِي الدُّنْيَا، وَسَيُورُهُمْ إِلَى الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ.

و[الثاني] جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا أَعَزَّهُمْ وَشَرَّفَهُمْ وَصَرَفَ وَجْهَهُ الْخَلْقَ إِلَيْهِمْ امْتَحَنَهُمْ بِتَجْهِيلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمِهِ. فَلَمَّا أَسَاءُوا صَحَبَتْهُ عَاقِبَتُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا. وَوَسَّعَ عَلَى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ فَاِمْتَحَنَهُمْ بِمَا وَسَّعَ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُوَسِّعُوا عَلَى غَيْرِهِمْ، فَلَمَّا امْتَنَعُوا^٤ عَنْ ذَلِكَ عَوَّقُوا بِزَوَالِ النِّعْمَةِ عَنْهُمْ، وَعَوَّقَ هَؤُلَاءِ بِزَوَالِ الْعِزِّ عَنْهُمْ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ^٥. **وَاللَّهُ أَعْلَمُ.**

وقوله عز وجل: **إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ**، فقولُه: **مُصْبِحِينَ**، أي لأول وقت ينسب إلى الصباح. وذلك يكون في آخر^٦ الليل كما يقال: **مُصْبِينَ**، لأول وقت ينسب إلى المساء. وإذا كان كذلك فالانصرام يقع بالليل. ألا ترى إلى قوله: **أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ**^٧، وهم لا يملكون بعد مُضِيِّ الليل منع المساكين عن الدخول.

وقوله عز وجل: **وَلَا يَسْتَنْوُونَ**، قيل: أي لا يقولون: إن شاء الله. وقيل: لا يقولون: سبحان الله. فإن كان على هذا ففيه أن التسييح كان مستعملاً في موضع الاستثناء. وقد يجوز

^١ ن: وابتلوا.

^٢ عن مسروق قال: قال عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعضوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسبى يوسف، فأصابهم قحطٌ وجهدوا حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهية الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مِّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [سورة الدخان، ٤٤/١٠-١١] قال: فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَشَقَّ اللَّهُ لِمُصْرَ فَإِنِهَا قَدْ هَلَكَتْ. قَالَ: «لِمُصْرَ؟ إِنَّكَ لَجَرِيٌّ» فَاسْتَسْقَى فَشَقُّوا. فَنَزَلَتْ: **إِنَّكُمْ عَائِدُونَ** [نفس السورة، الآية ١٥]، فلما أصابتهُم الزَّحَابِيَّةُ عَادُوا إِلَى حَالِهِمْ حِينَ أَصَابَتْهُمْ الرِّفَاحِيَّةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ **يَوْمَ تَبْطُلُ السَّيِّئَةُ الْكَثِيرُ** **إِنَّا مُنْتَقِمُونَ** [الآية ١٦]. قال: يعني يوم بَدْرٍ. (صحيح البخاري، التفسير، ٤٤/٢-٥). وانظر أيضاً: تفسير الطبري، ١٥٢-١٥١/٢٥.

^٣ ن - أنابوا إلى الله وانقلعوا عن مساوئهم فتاب الله عليهم.

^٤ ر: امتحنوا.

^٥ فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمَ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (سورة النحل، ١١٢/١٦).

^٦ ر: في الآخر.

^٧ سورة القلم، ٢٤/٦٨.

أن يُؤدِّي معنى الاستثناء، لأن في تسبيح^١ الرب تعالى وفي الاستثناء معنى التنزيه، لأن فيه إقرارا [بأن الله تعالى هو المغير للأشياء والمبدِّل لها. ثم أصحاب الجنة بقسمهم قصدوا قصدا يلحقهم العصيان فيه، وكان عهدهم الذي عاهدوا عليه معصية، وعوتبوا بتركهم الاستثناء. ففيه دلالة أن الله تعالى يوصف بالمشيئة لفعل المعاصي ممن يعلم أنه يختارها،^٢ لأنه لو لم يوصف به لم يكن لمعاتبته^٣ إياهم بتركهم الاستثناء معنى؛ إذ لا يجوز استعمال الاستثناء فيما لا يجوز أن يوصف به الرب جل وعز. ألا ترى أنه^٤ لا يستقيم أن يقال: إن شاء الله جاز وإن لم يشأ لم يحز، وإن شاء ضل وإن شاء لم يُضِلَّ، وإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. فلو لم يوصف أيضا بإضلال من يعلم منه أنه يؤثر الضلال لم يحز أن يلاموا على ترك الاستثناء، ولا مدخل للاستثناء فيه. والذي يدل على صحة^٥ ما ذكرنا قوله: مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^٦، فتبين أنه يشاء إضلال من ذكرنا.

وفيه دلالة^٧ أن خلق الشيء غير ذلك الشيء، لأنه يستقيم أن يوصف الله تعالى بالإضلال، ولا يجوز أن يوصف بالضللال، وإن كان الإضلال خلقا له،^٨ ويوصف بأنه^٩ المحيي والمميت فلا^{١٠} يستقيم أن يقال: إن شاء حيي، وإن شاء مات، وإن كان هو الذي خلقهما. ثم ليس في قوله: إِذْ أَقْسَمُوا، إبانة أن قسمهم كان بماذا؟^{١١} فإن كان بغير الله تعالى ففيه إبانة أن القسم قد يكون بغير الله تعالى، وإن كان قسمهم بالله تعالى ففيه حجة لأبي يوسف على أبي حنيفة رحمهما الله أن اليمين إذا كانت مَوْفَقَةً فَإِنْ هَلَكَ الشَّيْءُ الْمَحْلُوفُ بِهَا قَبْلَ مُخَيَّرٍ وَقْتَهَا لَا يُسْقَطُ الْيَمِينَ،

^١ ر: التسبيح؛ م: التنزيه.

^٢ ر ث م: المعدل.

^٣ ن + بالمشيئة لفعل المعاصي ممن يعلم أنه يختارها.

^٤ ر ث م: لمعاتبته.

^٥ جميع النسخ - أنه. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٥٩ و.

^٦ ر ث م + فيه.

^٧ ر ث: صحة.

^٨ سورة الأنعام، ٣٩/٦.

^٩ ر ث م - دلالة.

^{١٠} ن - له.

^{١١} ر ث م: أنه.

^{١٢} ن: ولا.

^{١٣} ن: لماذا.

بل يَبْقَى بحالها ويلزم على صاحبها حكمُ الجُنْث إذا مضى^١ وقتها، لأن الثمر^٢ الذي حلفوا على صَرْمه^٣ قد هلك قبل^٤ الوقت الذي أُوجِب فيه الصرْمُ.^٥ فلو كانت اليمين يسقط عنهم بهلاك الثمر^٦ لم يكونوا يحتاجون إلى الاستثناء، لأن الحاجة إلى الاستثناء لإسقاط المئونة التي تلزمهم^٧ بالحنث في اليمين. فلو^٨ كان هلاك / الثمر^٩ مسقطاً لليمين ومئونة الحنث لا تستغنى [٨٣٣] عن الاستثناء. فلما لحقتهم اللائمة بتركهم الاستثناء دل أن المئونة تبقى عليهم إذا عريت عن الاستثناء، وإن كانت موقته.

ولكن أبو حنيفة رحمه الله يسقط عنه اليمين بهلاك الشيء المحلوف عليه إذا كانت يمينه بالله تعالى، ولا يسقطها إذا كانت بشيء من القُرْب والطاعات، أعني التَّذر.^{١٠} وليس في الآية إبانة أن يمينهم كانت بالله تعالى، فحائز أن يكون يمينهم بشيء من القرب فبقيت عليهم. ولأنه عاتبهم^{١١} على ترك الاستثناء لعزمهم على المعصية،^{١٢} والاستثناء يسقط^{١٣} العزيمة، لأن من عزم على المعصية وقال فيه،^{١٤} إن شاء الله، لم يصير آثماً بمقاتته ولا صار عازماً على المعصية. وأبو حنيفة ليس يخرجهم عن المعصية في اليمين الموقته إذا عقدت على أمر من أمور المعصية. والذي يدل على أن العتاب في ترك الاستثناء للوجه الذي ذكرنا أنه لم يُذكَر في شيء من الأخبار ولا ذُكر في الكتاب أن أحدا منهم أمر بالتكفير، ولو كان الحنث لازماً لكانوا يلامون على ترك التكفير أيضاً كما لحقتهم اللائمة^{١٥} بترك الاستثناء. والله أعلم.

^١ ر - مضي.

^٢ ن: اليمين، صح هـ.

^٣ ر: صرمة.

^٤ ر م - قبل.

^٥ م: الصوم.

^٦ ر: الثمر.

^٧ ر ن ث: يلزمهم.

^٨ ن: فإن.

^٩ ر: الثمر.

^{١٠} جميع النسخ: الندب. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٥٩ و.

^{١١} ن: غابيتهم.

^{١٢} ر: العصية.

^{١٣} ر ث: تقسط؛ م: تسقط.

^{١٤} ر ث: في.

^{١٥} ر ن م: الملائمة.

﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ [١٩]

وقوله عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، طائف من ربك قيل: عذاب ربك، وسمى طائفا لأنه أتاهم بالليل، وكل آت بالليل فهو طائف.

﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ [٢٠]

وقوله عز وجل: فأصبحت كالصريم، قيل: أي الجنة^١ كأنها صُرمت، وهم أصبحوا ليضرموها.

﴿فَتَنَادُوا مُضْجِينَ﴾ [٢١] ﴿أَنْ أَعْذُوا عَلَىٰ حَزْنِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ﴾ [٢٢]

﴿فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ﴾ [٢٣] ﴿أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ﴾ [٢٤]

وقوله عز وجل: فانطلقوا وهم يتخافتون،^٢ يَتَسَارُونَ^٣ فيما بينهم. فيحوز أن يكون مُسَارَتَهُمْ^٤ كانت في الأمر^٥ بالإسراع في المشي^٦ لئلا^٧ يَشْعُرَ بهم المساكين أو [أن] يتعجلوا في الخروج والمشي قبل الوقت الذي يُصبح فيه المساكين.

﴿وَعَدُوا عَلَىٰ حَزْدٍ قَادِرِينَ﴾ [٢٥]

وقوله عز وجل: وَعَدُوا على حرد قادرين، فمنهم من ذكر أن اسم جنتهم كان حَزْدًا. وقيل: عَدُوا على أمر قد اسْتَوْه^٨ فيما بينهم. وقال الزجاج: الحرد له أوجه ثلاثة. أحدها القصد. واستدل عليه بقول الشاعر:

أقبل سَيْلٌ كان من أمر الله يَحْرِدُ^٩ حَزْدَ الجنة^{١٠} الْمُغَلَّةَ^{١١}

^١ ن - فهو.

^٢ ن: الحية؛ ث: الحية.

^٣ ر ن ث + قيل.

^٤ ن: يشارون.

^٥ ن: مساريهم.

^٦ ن: بالأمر.

^٧ ن - في المشي.

^٨ ر ن م: لأن لا.

^٩ ر ث م: استنوه، ن: استقلبه. والتصحيح مستفاد من الشرح، ورقة ٢٥٩ و.

^{١٠} ث: تحرد.

^{١١} ن: الحية؛ ث: الحية.

^{١٢} ر ث: العلة. العلة: الدَّخْل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض. وأغلت الضياع أيضا: من العَلَّة. قال الراجز:

أقبل سَيْلٌ جاء من عند الله يَحْرِدُ حَزْدَ الجنة الْمُغَلَّةَ (لسان العرب، «غَلَّ»).

أي يقصد قصدها. والثاني هو المنع؛ يقال: أُخِرِدَتِ السَّنةُ، إذا قَحَّطَتْ^٢ وزهبت بركتها.^٣
والثالث الغضب. وَعَدُّوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، أي غضبوا^٤ على الفقراء.^٥ وقوله: قَادِرِينَ،
أي قادرين^٦ عليها في أنفسهم.

ولقائل أن يقول: إن^٧ في هذه الآية دلالةً تقدم القدرة على الفعل، لأنه أثبت لهم القدرة
قبل الفعل. ولكن هذه القدرة ليست هي قدرة الأفعال، وإنما هي قدرة الأسباب والأحوال.

﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ﴾ [٢٦] ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [٢٧]

وقوله عز وجل: فلما رأوها قالوا إنا ضالون، أي قد ضللنا الطريق، فكأن عندهم أنهم
قد ضلوا الطريق [و] لذلك لم يتوصلوا إلى ثمارها. ثم ظهر لهم أنهم لم يضلوا الطريق بل حُرِّمُوا بركة
الثمار بجنائيتهم التي جَنَوْهَا، فذَكَّرُوا صَنِيعَهُمْ وندموا على ذلك فأقبلوا بالاستكانة والتضرع إلى الله
تعالى فتاب عليهم. فلعل الذي قال: إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْحَيَّةِ^٨ يخرج على هذا،

^١ ر ث م: أي.

^٢ ر ث م: أقحطت.

^٣ ث: ركتها.

^٤ ر: على غضب، جميع النسخ: غضب.

^٥ الخَزْدُ: الجِدُّ والقصد. خَزَدَ يَخْزِدُ، بالكسر، خَزْدًا: قصد. وفي التنزيل: ﴿وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ﴾. والخَزْدُ المنع،
وقد فسرَت الآية على هذا، وخَزَدَ الشيء منعه؛ قال:

كَأَن فِدَاءَهَا إِذَا خَزَدُوهُ
أَطَافُوا حَوْلَهُ سَلَكُ يَتِيمٍ

ويروى، خَزَدَهُ أي نقوه من التين. ابن الأعرابي: الخَزْدُ القصد، والخَزْدُ المنع، والخَزْدُ الغيظ والغضب، قال: ويجوز
أن يكون هذا كله معنى قوله: ﴿وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ﴾. قال: وروي في بعض التفسير أن قريتهم كان اسمها
خَزْدَ. وقال الفراء: ﴿وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ﴾ يريد على حَيٍّ وَقُدْرَةٍ في أنفسهم. وتقول للرجل: قد أَقْبَلْتُ قَبْلَكَ وقصدت
قصدك وخَزَدْتُ خَزْدَكَ، قال وأنشدت:

وجاء سئل كان من أمر الله
يَخْزِدُ خَزْدَ الْخَيَّةِ الْمَغْلَّةِ

يريد: يقصد قصدها. قال: وقال غيره: ﴿وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ﴾ قال: منعوا وهم قادرون أي واجدون، نصب
قادرين على الحال. وقال الأزهري في كتاب الليث: ﴿وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ﴾ قال: على حَيٍّ من أمرهم. قال: وهكذا
وجدته مقيماً والصواب على حَيٍّ، أي على منع. قال: هكذا قاله الفراء (لسان العرب، «حرد»).

^٦ ر: وقوله.

^٧ ر م - أي قادرين.

^٨ جميع النسخ: بأن.

^٩ ر ث م - ثم.

^{١٠} سورة القلم، ١٧/٦٨.

وهو: إنا بلونا أصحاب الجنة، فتذكروا فرفع عنهم العذاب، ولم يتذكر أهل مكة فحلّ بهم العذاب يوم بدر، كما قال: **فَمَا اسْتَكَاثُوا لِلرَّبِّهِمْ وَمَا يَتَصَرَّعُونَ**^١.

﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ [٢٨]

وقوله عز وجل: **قَالَ أَوْسَطُهُمْ**، أي أعدّهم.^٢ وقوله عز وجل: **أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ**، جائز أن يكون معناه: لولا تصلّون^٣ الفجر ثم تخرجون.^٤ وجائز أن يكون معناه: لولا تستشئون.^٥ وقد ذكرنا أن في الاستثناء معنى التسييح، لأن فيه إقراراً بأن الأمور كلها تنفّذ بحشيّة الله تعالى، وأنه هو المغيّر والمبدّل دون أحد سواه.

﴿قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [٢٩]

وقوله عز وجل: **قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا**، فهذا منهم توحيد وتنزيه.^٦ وفي قوله: **إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ**، اعتراف بما ارتكبوا من الذنوب وإنابة إلى الله. وتمام التوبة منهم في قوله:

﴿فَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَاوَمُونَ﴾ [٣٠] ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ﴾ [٣١]

فَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَاوَمُونَ، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، ذكر^٧ المفسرون في قوله: **فَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَاوَمُونَ**، أي أقبل بعضهم على بعض باللوم، يقول: أنت أمرتنا أن نضرّمها^٨ ليلاً، وقال هذا لهذا: بل هو عمّلك أنت. وهذا [التأويل] لا معنى له، لأن هذا يوجب تبرئة^٩ كل واحد منهم عن ارتكاب الذنوب. وقد سبق منهم الإقرار بالذنب

^١ ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَاثُوا لِلرَّبِّهِمْ وَمَا يَتَصَرَّعُونَ﴾ (سورة المؤمنون، ٧٦/٢٣).

^٢ ر م: أعدّهم.

^٣ ر + فلما.

^٤ ر ن م: يصلون.

^٥ ر ن م يخرجون.

^٦ ر م: يستشئون.

^٧ ن ث: ينفذ.

^٨ ر ث م: تبرئة.

^٩ جميع النسخ: وذكر.

^{١٠} ر ث م: تقول.

^{١١} ر م تضرّمها.

^{١٢} ن: وجب تنزيه.

بقوله: قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ^١، ويقولهم: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، فكيف يبرءون أنفسهم عن الذنوب وقد اعترفوا بها. فهذا تأويل لا معنى له. بل معناه - والله أعلم - فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، على إدخال كل منهم نفسه في ذلك اللوم؛^٢ أو أقبل كل واحد منهم باللائمة على نفسه حتى يكون هذا موافقا لقوله: إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.^٣ وقوله تعالى: يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، ففي هذا تمام التوبة. ففيه أنهم أظهروا الندامة على ماسبق^٤ منهم من أوجه ثلاثة: مرة بما وصفوا أنفسهم بالظلم،^٥ ومرة بما لاموا أنفسهم، ومرة بما وصفوا أنفسهم بالطغيان.^٦

﴿عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ [٣٢]

وقوله عز وجل: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي يبدلنا خيرا منها إذا تبنا وأنبنا إلى ربنا؛ لأنه لا يجوز أن يتوقعوا خيرا^١ منها وهم مصرون على ذنوبهم؛ إذ قد عرفوا أنهم إنما حُرِّمُوا بركة الثمار بما ارتكبوا من الذنوب، فثبت أن معناه ما ذكرنا. ويحتمل أن يكون / هذا [٨٣٤] في الآخرة، يقولون: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، في الآخرة إذا تبنا وأنبنا إليه. والله أعلم. وقوله عز وجل: إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، إلى ما عند ربنا من العطايا واليمن لراغبون، أو إلى ما وعد ربنا للتائبين من الذنوب لراغبون.

﴿كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَٰعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْثَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [٣٣]

وقوله عز وجل: كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ، كأنه يخاطب أهل مكة أنَّ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ في الدنيا في أن يأخذ أهلهم [حال كونهم] آمَنَ ما كانوا أو أَغْفَلَ^١ ما كانوا، كما أخذ أصحاب الجنة عند الأمن إذ كان^٢ عندهم أنهم يقدرّون على صَرم تلك الثمار ولا يفوتهم.

^١ الآية السابقة.

^٢ ث: وقوله عز وجل.

^٣ جميع النسخ: القوم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٥٩ ظ.

^٤ ن: ظالمين.

^٥ ر م: على نسق.

^٦ ن: بالطغيان.

^٧ ن - بالظلم ومرة بما لاموا أنفسهم ومرة بما وصفوا.

^٨ ر م - أنفسهم.

^٩ ر ث: خير.

^{١٠} ن ث: أغفل.

^{١١} ر م: إذا كان؛ ث: إذ كان به.

وقوله عز وجل: وللعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ففي هذا إيجاب العذاب على من لم يتعلم بالعذاب ولم يؤمن به، لأنهم لم يؤمنوا بعذاب الآخرة ولا علموا به. ثم أوجب لهم العذاب - وإن لم يعلموا - ولم يُعذِّروا بالجهل، لأنهم قد وقفوا على السبب الذي لو تفكروا لعلموا بالعذاب ولأيقنوا به. وفي ذلك^١ حجة أن لا عذر لمن تخلف عن التوحيد والإيمان بالله تعالى وإن جهل^٢، إلا أن يكون جهله جهلاً خلقه، لأن الذي أفضى^٣ به إلى الجهل هو التقصير في الطلب، وإلا لو لم يقصّر في الطلب لوجد من يدلّه على معرفة الصانع ووحداية الرب تعالى.

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [٣٤]

وقوله عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وفيه ترغيب لمن لزم التقوى^٤ وهو الإسلام.

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [٣٥] ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [٣٦]

وقوله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي^٥ أفنجعل من جعل كل شيء سوى الله تعالى لله سالماً [له تعالى] لا يشرك فيه أحداً كالذي أجرم فجعل في كل شيء سائماً^٦ له شركاً في العبادة والتسمية. أو يبين^٧ الله تعالى، أنه ولي المؤمنين وعدو المجرمين. فيقول: ^٨ أفيزعم^٩ أعدائي أن أسوي بينهم وبين الأحياء والجمع بينهم. فلا نجعل^{١٠} ذلك، لأن فيه^{١١} تضييع الحكمة، لأن الحكمة توجب التفرقة بين العدو والولي، وفي الجمع بينهما تضييعها.^{١٢}

^١ ن: ولا يفتوا به وفي هذا: ث: وفي هذا.

^٢ ر: جعل.

^٣ ر ث م - أفضى.

^٤ ن: لتتقوى.

^٥ ر ن م - أي.

^٦ ر: سالماً.

^٧ جميع النسخ: بين.

^٨ ث - وعدو المجرمين.

^٩ ر م: فنقول.

^{١٠} ر ث م: أفئن عمر.

^{١١} جميع النسخ: لا يفعل ذلك. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٥٩ ظ.

^{١٢} ر م - فيه.

^{١٣} ر ن ث: تضييعهما.

وقوله عز وجل: **ما لكم كيف تحكمون**، في أن أجعل عدوي^١ بمنزلة وليي^٢ أو وليي^٣ بمنزلة عدوي. أو أي شيء هلكم على حكمكم هذا ولم يأتكم بهذا الحكم كتاب ولا معقول يوجب ذلك، فكيف تطمعون ذلك؟ أو كيف^٤ تحكمون^٥ بالجور على ربكم؟ لأن من الجور أن يجمع^٦ بين الولي وبين^٧ العدو في دار الكرامة.

ثم قوله: **أفنجعل المسلمين كالمجرمين**، يستقيم أن يجعل هذا جوابا للفرقتين: لمن^٨ ينكر البعث، ومن^٩ يزعم أنه شريك أهل الإسلام في الآخرة فيما يكرمون من النعيم. فمن أنكر البعث فالاحتجاج عليه بهذه الآية هو أن العقل^{١٠} يوجب التفرقة بين الولي وبين العدو، والشكور^{١١} والكفور^{١٢}. فأنتم إذا أنكرتم البعث فقد زعمتم على الله تعالى أنه يجعل المسلم^{١٣} كالمجرم^{١٤}، والكفور كالشكور، والعدو كالولي. ومن فعل^{١٥} هذا فهو سفيه لا يصلح أن يكون حكيما. ففي إنكار البعث تحقيق السفه وإثبات الجور، لأن من الجور أن يجمع^{١٦} بين الولي وبين^{١٧} العدو في الجزاء. ومن ادعى الوجه الآخر، وهو التسوية بين الفريقين لِمَا تساويا في منافع الدنيا ومضارها وفي لذاتها وشوائبها وبلياتها، فعلى ذلك يكون أمرهم في الآخرة. فحوايهم في ذلك أن الدنيا هي دار [لا] يظهر فيها العدو من الولي، والشكور من الكفور، والآخرة دار جزاء العداوة والولاية.

١ ر: ودي.

٢ ر: ولي.

٣ ر م: وولي.

٤ ر - هلكم على حكمكم هذا ولم يأتكم بهذا الحكم كتاب ولا معقول يوجب ذلك فكيف تطمعون ذلك أو كيف.

٥ ر ث م: يحكمون.

٦ ر ث: أن يجعل.

٧ ر ث م - بين.

٨ ر ن م: ولم.

٩ ر م: لم.

١٠ ر ن م: الفعل.

١١ ن - الشكور؛ ث + ولكنه.

١٢ جميع النسخ - والكفور. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٠ و.

١٣ ر ث م: المسلمين.

١٤ ر ث م: المجرمين.

١٥ ن: جعل.

١٦ ر: حكما.

١٧ ر: يجعل.

١٨ ر م - بين.

فجائز أن يقع فيما فيه^١ ظهور الولاية والعداوة اتفاق. ولا يجوز وقوع الاتفاق فيما فيه الجزاء، لأن الجزاء لعداوة سبقت ولولاية سبقت، والحكمة توجب^٢ التفرقة بين الجزاءين. فلا يجوز أن يجعل المسلم فيه كالمجرم لما فيه من تضييع الحكمة. وليس قبَل المحنة معنى يوجب التفرقة بينهما في المحنة. فجائز أن يقع بينهما الاتفاق في ذلك. ولأنه لو كان تفرق^٣ بينهما في الدنيا لكانت المحنة تخرج عن حدها، والدنيا هي دار المحنة. وإنما قلنا: إن فيه إخراج المحنة عن حدها لأن المحنة تكون على الرجاء والخوف والرغبة والرغبة. فلو فُرّق بين العدو والولي في الدنيا، فوسّع على الأولياء وصُيق على الأعداء لوقع اختيار وجه الولاية على الضرورة؛ لأن من علم أنه يُصَيِّق عليه إذا اختار وجه العداوة ويعجل^٤ عليه العذاب ترك ذلك الوجه ومال إلى الولاية، فيرتفع وجه المحنة. فلذلك جاز أن يجمع^٥ بين الولي والعدو في دار المحنة ليقى وجه الحكمة^٦ بحاله، ولم يجر أن يجمع بينهما في الآخرة لأنها دار جزاء، والعقل يوجب تفرقة جزائهما. والله الموفق. وقوله عز وجل: ما لكم كيف تحكمون، في أحكم الحكماء بالسفه حيث ترعمون أنه يجمع بين الولي والعدو في الجزاء، وذلك من أعلام السفه؟ أو كيف تحكمون في أحكم الحاكمين وأعدل العادلين بالجور؟ إذ ترعمون أنه يجمع بين الفريقين في دار الكرامة ومن الجور أن يُجَمَعَ^٧ بينهما. وهم كانوا يقولون أن الله تعالى أحكم الحاكمين.

﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾ [٣٧] ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ﴾ [٣٨]

وقوله عز وجل: أم لكم كتاب فيه تدرسون، فحاجتهم أولاً بما يوجب الحكمة، وهو أنكم تعلمون أن الحكمة توجب التفرقة بينهما، فإن كنتم تدعون الجمع فيما بينهما بالحكمة فأنتم تعلمون أن الحكمة توجب التفرقة بينهما، / وإن كنتم تدعون ذلك من كتاب فأى كتاب من عند الله جاءكم، فيوجب التسوية بينكم وبين الأولياء؟ وأي رسول أخبر لكم أنكم تساؤون الأولياء في نعيم الآخرة؟ ثم وجه الحاجة بالكتاب، هو أن مشركي العرب

^١ ر - فيه.

^٢ جميع النسخ: يوجب.

^٣ ن: يفرق.

^٤ ر م: ينعجل.

^٥ ر: يجعل.

^٦ ن: المحنة.

^٧ ر م: يقع.

لم يكونوا يؤمنون بالكتاب ولا بالرسول، ولو كانوا يؤمنون بهما لكانوا يقدرّون أن يقولوا: 'إن لنا كتابا درسناه فوجدنا فيه^٢ ما نذكر^٣ ونُدعي، ورسول قد أخرجنا بذلك. ولكنهم إذا كانوا لا يؤمنون بهما صار هذا الوجه الذي ذكره الله تعالى حجة^٤ لازمة عليهم. والله أعلم. وقوله: إن لكم فيه لما تخيرون، أي وفي ذلك الكتاب [هل] تجدون^٥ أن لكم فيه ما تخيرون^٦.

﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِاللَّغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ [٣٩]

وقوله: أم لكم أيمان علينا باللغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، وهذا أيضا صلة الأول، أي هل شهدتم^٧ الله تعالى أقسم لكم أنه هكذا كما تحكمون؟^٨ وهذا^٩ كقوله تعالى: أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا، فأخذهم [في هذه الآية] بالمقايضة أولا، وهو قوله^{١٠} تعالى: قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيْنِ، فلما لم يتهيأ لهم تثبيت ذلك بالقياس والمعقول احتج عليهم بقوله: أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا^{١١}. وقد عرفوا أنهم لم يشهدوا، وما ادَّعَوْهُ لَا ثَبَاتَ لَهُ إِلَّا مِنَ الْوَجْهِ الَّتِي ذَكَرَهَا^{١٢}. وإذا لم يُثبتوا بشيء من ذلك تبين^{١٣} عندهم فساد دعواهم. فهذا أيضا مثله وهو أنه سأله عن إيراد الحجة، إما من جهة الحكمة أو من جهة الكتاب أو من جهة الشهادة. فإذا لم يُثبت لهم واحد من هذه الأوجه فبأي وجه يشهدون على الله تعالى أنه يفعل ذلك. وقوله: باللغة، أي وكيدة، أو بُلِّغْتَ إليكم عن الله تعالى.

^١ ر م: يقولون.

^٢ ر: فوجه.

^٣ ن - فيه.

^٤ ر: تذكر.

^٥ ن - حجة.

^٦ ن: يجدون.

^٧ جميع النسخ: لما تخيرون.

^٨ ر: تشهدتم.

^٩ ر: يحكمون.

^{١٠} ن: هكذا.

^{١١} ر م: كقوله.

^{١٢} ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة الأنعام، ١٤٤/٦).

^{١٣} ن: ها.

^{١٤} ن: بدین.

﴿سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ [٤٠]

وقوله عز وجل: سلمهم أيهم بذلك زعيم، يقول: فإنهم تَعَتُّوا مع هذا كله في أن يدوموا على دعواهم من غير حجة تشهد لهم، فسلمهم، أي أطلبهم بالزعيم، أي من يَكْفُلُ لهم أن الأمر كما يزعمون.

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [٤١]

وقوله عز وجل: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إِنْ كانوا صادقين، أي شركاء يشفعون لهم يوم القيامة؟ وقال بعضهم: أم لهم شهداء ممن عندهم كتاب يشهدون لهم بما يذكرون؟

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [٤٢]

وقوله عز وجل: يوم يكشف عن ساق، أي يكشف عن موضع الوعيد بالشدائد والأحوال. والساق الشدة، وسَمِيَ الساق ساقاً لأن الناس شَدَّتْهُمْ في سوقهم، إذ بها يحملون الأحمال، فكُنِيَ بالساق عن الشدة.^١ وقيل أيضاً: إنهم^٢ كانوا إذا أُبْتُلُوا بشدة^٣ وبلاء كَشَفُوا عن أسْوَقِهِمْ^٤، فكُنِيَ بذكره عن الشدة، لا أن يراد بذكر الساق تحقيق الساق. والله أعلم.

وقوله عز وجل: وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، يحتمل أن يكون هذا على دعاء الحال، ويحتمل أن يكون على دعاء الأمر. فأما^٥ دعاء الحال فهو أن من عادات الخلق أنه إذا اشتد بهم الأمر وضاق فَرَعُوا إلى السجود. فجائز أن يكون ما حل بهم من الأحوال والشدائد يدعوهم إلى السجود، فيَهْمُونَ بذلك فلا يستطيعون، فيكون قوله: ويدعون إلى السجود، أي تدعوهم الحالة^٦ إلى السجود، فهذا دعاء الحال. وجائز أن يؤمروا بالسجود ويُمْتَحَنُوا به. ثم إن كان التأويل على الأمر فيحتمل أن يكون ذلك يوم القيامة، وجائز أن يكون وقت الموت. وإن كان على دعاء الحال فذلك يكون عند الموت.

^١ جميع النسخ + لهذا.

^٢ م - وسمي الساق ساقاً لأن الناس شَدَّتْهُمْ في سوقهم إذ بها يحملون الأحمال فكُنِيَ بالساق عن الشدة.

^٣ جميع النسخ: بأنهم.

^٤ ر ث م: شدة.

^٥ ر م: سوفهم. الشوق والأشوق: جمع الساق.

^٦ م + دعاء الأمر.

^٧ ث + التي.

ثم الأمر بالسجود يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون على حقيقة الفعل. ويحتمل أن يكون على الاستسلام والخضوع؛ إذ السجود في الحقيقة هو الخضوع والاستسلام. وكل سجود ذكر في القرآن وأريد به عين السجود فليس يجب بتلاوته السجود. وكل ما أريد منه الاستسلام والخضوع فهو الذي يجب بتلاوته السجود. ثم إن ذكر في أهل الكفر فإنما يراد منهم الاستسلام^١ بالاعتقاد،^٢ ليس بعين الفعل. وأهل الإسلام قد وجد منهم الاستسلام بالاعتقاد،^٣ فيلزمهم أن يستسلموا من جهة الفعل. فحائز أن يكون هذا لما عاين الشدائد والأفراح استسلم لله تعالى وخضع له فلم يقبل ذلك منه، لأن تلك الدار دار جزاء وليست بدار محنة.

والثاني أن السجود هو بذل^٤ النفس لما طلب منه طائعا. وإذا أشرف المرء على الموت طلب منه في ذلك الوقت بذل روحه لا بذل نفسه. فإذا كان كافرا بالله تعالى اشتد عليه بذل روحه^٥ لما يعلم أن مصيره إذا قبض إلى العذاب، وكره ذلك^٦ أشد الكراهة، كما قال عليه الصلاة والسلام: «من كره لقاء الله كره الله لقاءه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه». فستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «ذلك عند الموت»^٧. فهو لما يرى من المكروه يحل^٨ به بعد الموت يكره قبض روحه. فيكون قوله: فلا يستطيعون، إن كان المراد من قوله: ويدعون إلى السجود، عند الموت على ذلك.^٩ والمؤمن إذا رأى ما أعد له من الكرامات ودأن يقبض روحه سريعا ليصل إلى الكرامات. وإن كان هذا بعد البعث وأريد من السجود تحقيقه، ففيه تذكير لهم أنهم لم يكونوا يفتحنون في الدنيا بالسجود لمنفعة تصل إلى الله تعالى أو لحاجة له إلى ذلك،

^١ ر - وكل سجود ذكر في القرآن وأريد به عين السجود فليس يجب بتلاوته السجود وكل ما أريد منه الاستسلام والخضوع فهو الذي يجب بتلاوته السجود ثم إن ذكر في أهل الكفر فإنما يراد منهم الاستسلام.

^٢ ر: بالاعتقاد.

^٣ ر: الاعتقاد.

^٤ ر: بذلك.

^٥ م: طائعا.

^٦ ر ث م - لا بذل نفسه فإذا كان كافرا بالله تعالى اشتد عليه بذل روحه.

^٧ ث م - ذلك. أي كره بذل روحه.

^٨ ر - الله.

^٩ مسند أحمد بن حنبل، ٢/٤٢٠؛ وصحيح البخاري، الرقاق ٤١؛ وصحيح مسلم، الذكر ١٤-١٨.

^{١٠} ن: ويحل.

^{١١} أي إن كان المراد من قوله: ﴿ويدعون إلى السجود﴾ عند الموت يكون قوله: ﴿فلا يستطيعون﴾ محمولا على كراهة بذل الروح.

وإنما امتحنوا بالسجود لمكان أنفسهم؛ إذ لو كان الامتحان لمنفعة ينالها^١ الله تعالى لما كانوا يُمنعون عنه في القيامة. والله أعلم.

وقال كثير من أهل الكلام: لا يجوز أن يمتحنهم الله تعالى بعد البعث بالسجود، إذ تلك الدار ليست بدار محنة، وإنما الأمر بالسجود يخرج يخرج التوبيخ. وكذلك زعم جعفر بن حرب [٨٣٥] أن هذا على^٢ التوبيخ؛ يقال للرجل إذا كان / مُكْثِرًا فذهب ماله ولم يؤد الزكاة ولا حج^٣ في حال يسره: ^٤حَجَّ الْآنَ وَرَزَقِي^٥ الْآنَ، ليس يراد به أن أُوْجِد الفعل، ولكن يراد^٦ به تذكيره^٧ وتوبيخه. فهذا الذي قالوه محتمل. ويحتمل أن يمتحنوا بالسجود للوجوه التي ذكرنا، وهو أن يظهر عند الممتحنين أن منافع سجودهم راحة إليهم لا إلى الله تعالى. وقوله عز وجل: **فَلَا يَسْتَطِيعُونَ**، فحائز أن يكون هذا على نفي استطاعة الأحوال والأسباب، أو لا يستطيعون^٨ للأشغال التي حلت بهم والأفراح التي ابتلوا^٩ بها.

﴿حَاشِيَةً أَبْصَارُهُمْ تَهْقِئُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ [٤٣]

وقوله عز وجل: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ففيه أن الفرائض إنما يجب عند سلامة الأسباب. والله أعلم.^{١٠}

﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [٤٤]

وقوله عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فحائز أن يكون الحديث هو القرآن. وحائز أن يكون أريد به البعث، وهو الغالب أن يكون هو المراد.

^١ جميع النسخ: ينال.

^٢ ر - على.

^٣ ر ث م - ولا؛ ن: وحج. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٠ ظ.

^٤ ر ث: بشره.

^٥ ر: حج بزل؛ ن م: حج زل.

^٦ جميع النسخ: يريد. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ر م: تذكره.

^٨ ر م - فحائز أن يكون هذا على نفي استطاعة الأحوال والأسباب أو لا يستطيعون.

^٩ ر ث م: ابتلي.

^{١٠} ث - وقوله عز وجل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ففيه أن الفرائض إنما يجب عند سلامة الأسباب والله أعلم.

وقوله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال القُتَيْبِيُّ: الاستدراج هو الأدب من المَهْلَكَةِ درجة فدرجةً حتى يَهْلِكَ.^١ وقيل سنستدرجهم، أي نُنْعِم عليهم، ونُثْسيهم شكرها بالإملاء، وينزل بهم العذاب والهلاك آمَنَ^٢ ما كانوا.

﴿وَأْمَلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [٤٥]

وقوله عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين. والأصل أن الكيد والمكر والاستدراج يقتضي معنى واحداً، وهو أن يأخذ من وجه أُمْنِهِ ويراقب وجوه هلاكه؛ وهو يستعمل في الخلق على وجه يُدْمُ أهله. فهو يضاف إلى الله تعالى ليس على جعل ذلك اسماً له، إذ لا يجوز له^٣ أن يسمى ما كرا كائدا مستدرجاً، وإنما يضاف إليه في حق الجزاء. وذلك الجزاء في الحقيقة ليس بكيد، ولكن قد يجوز أن يسمى الجزاء^٤ باسم ما له الجزاء، كما يسمى جزاء السيئة سيئةً وإن لم يكن الجزاء سيئةً،^٥ وكما سمي جزاء الاعتداء^٦ اعتداءً.^٧ فكذلك سمي جزاء الكيد كيذاً على هذا المعنى، لا أن يكون ذلك منه كيذاً في الحقيقة. أو نقول^٨ بأن الذم إنما يلحق الماكر والكائد إذا^٩ استعمله في وَلِيَّتِهِ وَصَفِيَّتِهِ، فأما إذا مكر بعده وكاد به فذلك مما لا بأس به ولا يُدْمُ عليه فاعله. وما أضيف من الكيد إلى الله تعالى فذلك حالٌ بأعدائه ليس بأوليائه، فلم يكن فيه إلحاق معنى مكروء بالله تعالى.

ثم الأصل أن يُنظر في الفعل: لماذا أضيف إلى الله تعالى بحقيقة أم بمجاز؟ فإن كانت الإضافة بحق المجاز فلا يُجعل ذلك اسماً له، لأنه لا يجوز أن يقال: هو كاتب، نافخ^{١٠} روح،

^١ انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ١٦٦.

^٢ ر ن م: أمر؛ ث: أم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦١و.

^٣ ن - له.

^٤ ر ث م - وذلك الجزاء في الحقيقة ليس بكيد ولكن قد يجوز أن يسمى الجزاء.

^٥ ر ث - وإن لم يكن الجزاء سيئة. لعل المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى قوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئةً مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين﴾ (سورة الشورى، ٤٢/٤٠).

^٦ ر: الاعتدال.

^٧ لعل المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى قوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (سورة البقرة، ١٩٤/٢).

^٨ ر ث م: يقول.

^٩ ن: إن.

^{١٠} ر: نافع.

ولا كائد ولا ماكر،^١ إذ لا يتحقق ذلك منه. وما كانت إضافته لأجل التحقيق فإنه يستقيم^٢ أن يُسمّى به، لأنه يستقيم أن نسميه^٣ مُنْعِمًا مُفْضِلًا خَالِقًا^٤ رحمانًا، إذ الإنعام والإفضال والخلق موجود منه.

وقوله عز وجل: متين، أي قوي ثابت. فقوله تعالى: إن كيدي متين، أي كيدي لأوليائي على أعدائي ثابت، ليس ككيدهم لأن كيدهم الأعداء بكيد الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف.^٥ والأصل أن الكيد الذي أضيف إلى الله تعالى حق، والحق قوي ثابت^٦ لا مدّفع له وكيد الشيطان باطل، وليس للباطل قرار، بل هو كما قال الله تعالى: أُجِثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ.^٧

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ [٤٦]

وقوله عز وجل: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. الأصل أن الرسل عليهم السلام لم يكونوا يدعون الخلق إلى ما يستثقله عقل أو طبع، بل كانوا يدعونهم^٨ إلى ما يخف ويُسهل على الطبع والعقل الإجابة له؛^٩ لأنهم كانوا^{١٠} يدعونهم إلى التوحيد، وهم كانوا يعبدون غير واحد من الآلهة، وعبادة^{١١} الواحد أيسر من عبادة^{١٢} عدد؛ وكانوا يدعونهم إلى الصدق وإلى مكارم الأخلاق، والإجابة^{١٣} بمثله أمر يسير. فيقول: ^{١٤}أحملت عليهم أجرا فتثقل عليهم ذلك حتى تركوا الإجابة لك مع تيسيره عليهم؟ فيخرج ذكر هذا مخرج تسفيه أحلامهم.

^١ ر: وماكر؛ ن: ولا ما ذكر.

^٢ ر: ستقيم.

^٣ جميع النسخ: أن يسميه.

^٤ ر - مفضلًا.

^٥ ر: خالق.

^٦ ن: ضعيف. يشير إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا﴾ (سورة النساء، ٧٦/٤).

^٧ ث: ثابت قوي.

^٨ ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار﴾ (سورة إبراهيم، ٢٦/١٤).

^٩ ر م: يدعونه.

^{١٠} ن - له.

^{١١} ر ث م: كأنهم.

^{١٢} ر ث - عبادة.

^{١٣} ر ن: عابدة.

^{١٤} ر م - والإجابة.

^{١٥} ن ث م: فتقول.

﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ [٤٧]

وقوله عز وجل: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فهذا يحتمل أوجهها. أحدها أم^١ عندهم علم الغيب بالذي ادَّعَوْا أننا نجعل المسلمين كالمجرمين^٢، وذلك مكتوب عندهم^٣ أو^٤ عند سلفهم علم الغيب، فوجدوه^٥ في كتبهم ويعلم به خلقهم^٦ فيخاصمونك به؟ ثم هم قوم لم يكونوا يؤمنون بالكتب ولا بالرسول، فكيف يخاصمونك ويكذبونك فيما تخبرهم^٧، وإنما يوصل إلى التكذيب بما يثبت^٨ من العلم بخلافه ويتأيد بأحد الوجهين اللذين ذكرناهما. أو يكون هذا في موضع الاحتجاج عليهم حين زعموا "أننا نعبد الأصنام ليقربونا إلى الله زلفاً" ويكونوا لنا شفعاء^٩. فما الذي حملهم^{١٠} على هذا الدعوى، أم^{١١} عندهم علم الغيب فهم يكتبون؟ أو أن يكون القوم قد ألزموا أنفسهم الدنيوية بدين الله وأقروا له بالألوهية، وذلك يلزمهم العمل بما فيه تبجيل^{١٢} الله تعالى وما به يشكر الخلائق، وذلك لا يعرف إلا بالرسول عليهم السلام. فقد عرفوا حاجة أنفسهم إلى من يعلمهم علم الغيب. فما لهم امتنعوا عن الإجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع حاجتهم إليه، أم^{١٣} عندهم علم الغيب فيستغنون به^{١٤} عن الرسول عليه الصلاة. وإلام؟^{١٥}

١ جميع النسخ: أن.

٢ يشير إلى الآية ٣٥ من هذه السورة.

٣ ر + فيخرج ذكر هذا مخرج.

٤ ر: أم.

٥ ن: فجلدوه.

٦ ر: خلقهم.

٧ ن: يخبرهم.

٨ ن: ثبت.

٩ يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: ﴿فَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (سورة الزمر، ٣/٣٩)؛ وقوله:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُحِبُّونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (سورة يونس، ١٠/١٨).

١٠ ن: عملهم.

١١ ث: أما.

١٢ ر ث: بتبجيل.

١٣ جميع النسخ: أن ما.

١٤ ر - به.

١٥ ن - عليه الصلاة والسلام.

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [٤٨]

وقوله عز وجل: فاصبر لحكم ربك، إن حُكْمَ الله تعالى في الرسل ثلاثة.^١ أحدها أن لا يدعوا على قومهم بالهلاك وإن اشتد أذاهم من ناحيتهم^٢ حتى يؤدّن لهم. والثاني أن لا يفارقوا^٣ قومهم وإن اشتد بهم^٤ البلاء إلا بإذن الله تعالى. والثالث أن لا يقصّروا^٥ في التبليغ وإن خافوا على أنفسهم. ثم من وراء^٦ هذا عليهم أمران. أحدهما أنهم^٧ أمروا أن لا يغضبوا إلا لله^٨ تعالى. والثاني أن لا يحزنوا لمكان أنفسهم إذا أذاهم قومهم، / بل يحزنون لمكان أولئك القوم إشفاقاً عليهم منه ورحمة بما يحلّ عليهم من العذاب بتكذيبهم الرسل، فهذا هو حكم ربك.^٩ ويحتمل أن يكون قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك، أي لا تجازهم^{١٠} لصنيعهم^{١١} ولا تستعجل^{١٢} عليهم، بل اصبر لحكم ربك بما حكم عليهم من العذاب.

وقوله عز وجل: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، [يحتمل وجهين: أحدهما ما] قيل: نادى^{١٣} على قومه بالدعاء عليهم بالهلاك. لكنه لم يظهر دعاؤه على قومه عندنا، وإنما ظهرت منه المفارقة والمغاضبة على قومه، بقوله: وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا.^{١٤} لم يكن له أن يفارقهم فيقول: ^{١٥} اصبر بما حكم عليك ربك من ترك المفارقة عن قومك، ولا تكن كصاحب الحوت، الذي فارق قومه قبل مجيء الإذن له من الله تعالى.

^١ جميع النسخ: ثلاث.

^٢ ن: من ناحيتهم.

^٣ ر ث م: لا تفارقوا.

^٤ ن: لهم.

^٥ ر م: أن لا تقصروا.

^٦ ر ث م: من وراء.

^٧ ر ث م - أنهم.

^٨ ر ث: إلا الله.

^٩ جميع النسخ: ربه.

^{١٠} ن: لا تجازيهم.

^{١١} ن: بصنيعهم.

^{١٢} ر م: واستعمل؛ ث: واستعجل.

^{١٣} ر: ونادى.

^{١٤} ﴿وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ﴾ (سورة الأنبياء،

(٨٧/٢١).

^{١٥} ن: فنقول. أي فيقول الله تعالى.

والثاني أن يونس عليه السلام لم يصبر على أذى^١ قومه، بل فارقهم حتى ابتلي بطن الحوت. ثم قرع بالدعاء إلى الله تعالى ليُخَلِّصَهُ مِنْ بَطْنِهِ. فيقول: عليك الصبر مع قومك ولا تكن كصاحب الحوت، حيث لم يصبر مع قومه فابتلي بما ذكر حتى احتاج إلى أن ينادي في الظلمات: **أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ**^٢، فُتُبِّلَ^٣ أَنْتَ أَيضًا. مثل ما ابتلي هو به. ثم لا يجوز أن تلحقه^٤ اللائمة ويعاتب على ما دعا في بطن الحوت، لأن ذلك عذاب ابتلي به، ولا ينبغي للمرء أن يصبر على العذاب، بل عليه أن يتהל إلى الله تعالى ليكشف عنه، وإنما لحقته^٥ اللائمة بمفارقة قومه ولتركه الصبر معهم.

﴿لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ [٤٩]

وقوله عز وجل: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، نعمة ربه هي^٦ ما وفقه للتوبة والإنابة وما قبل منه توبته، وكان له ألا يقبلها، إذ هو إنما أتى^٧ بالتوبة بعد أن صار إلى تلك المضائق، وابتلي بالشدائد، وجاءه بأس الله. ومن جكمه أنه لا يقبل التوبة بعد نزول العذاب والشدّة. ألا ترى إلى قوله تعالى: **فَلَمَّا رَأَوْا بُاسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللّهِ وَحَدُّهُ إِلَى قَوْلِهِ - فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بُاسَنَا**^٨. فإذا قبل توبته كان فيه عظيم نعمة من الله تعالى عليه. وقوله: لنبذ بالعراء، هو المكان الخالي، فلو لم يتب الله تعالى عليه لكان يلبث في بطنه إلى يوم يُعْثَوْنَ. ثم ينبذ^٩ بعد ذلك بالعراء وهو مذموم، لكن الله تعالى تفضل عليه بقبول توبته [كما قال: **فَتَبَدَّلْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ**]^{١٠}، محموم. فقوله: لنبذ بالعراء وهو مذموم، لو عاقبه بالنبذ، ولكن إنما بُذ بالعراء بعد قبول التوبة فلم يصبر مذموما.

^١ رث: على أدى.

^٢ سبقت قريباً.

^٣ ن: فيبتلي.

^٤ جميع النسخ: ان يلحقه.

^٥ جميع النسخ: لحقة. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦١ و.

^٦ جميع النسخ: ريك هو.

^٧ جميع النسخ + به.

^٨ ﴿فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي

قد تَحَلَّتْ في عباده وخسر هنالك الكافرون﴾ (سورة المؤمن، ٨٥-٨٤).

^٩ ر م: نبذ.

^{١٠} ﴿فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين﴾

(سورة الصافات، ٣٧/٤٣-١٤٦).

وقوله عز وجل: **لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ، فَنِعَمْتَهُ عَلَيْهِ كَانَتْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ. أَحَدُهَا فِي تَذْكِيرِ الزَّلَّةِ، وَذَلِكَ كَانَ بِالتَّقَامِ الْحَوْتَ إِيَّاهِ، وَكَانَ عِنْدَهُ أَنْ مَفَارَقَتَهُ قَوْمَهُ لَمْ يَكُنْ زَلَّةً، لِأَنَّهُ إِنَّمَا فَارَقَهُمْ لِأَنَّ قَوْمَهُ كَانُوا لَهُ أَعْدَاءٌ فِي الدِّينِ، فَفَارَقَهُمْ لِيُنْجُو مِنْهُمْ وَلِيَسْلِمَ لَهُ دِينُهُ، وَلَا يَسْمَعَ الْمَكْرُوهَ مِنْهُمْ^١ فِي اللَّهِ تَعَالَى.**

وَالثَّانِي أَنْ^٢ فِي مَفَارَقَتِهِ إِيَّاهُمْ تَخْوِيفًا^٣ مِنْهُمْ وَتَهْوِيلًا، لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَ لَا يَفَارِقُهُمْ نَبِيَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِهِمْ إِلَّا عِنْدَ مَا يَرِيدُ [اللَّهُ] أَنْ يَنْزِلَ بِهِمُ الْعَذَابَ، وَذَلِكَ مِمَّا يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِنْقِلَاعِ عَمَّا هُمْ فِيهِ، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْفِرَاقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

و[الثالث] مِنْ خَوْفٍ آخَرَ بِأَمْرٍ فَيَكُونُ فِيهِ دَعَاؤُهُ إِلَى الْهُدَى كَانَ مُحَمَّدًا مُصِيبًا. وَلِأَنَّ مَفَارَقَتَهُ إِيَّاهُمْ هِيَ الَّتِي دَعَتْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا، لِقَوْلِهِ: **فَأَمَّنُوا فَمَرَّغَتْهُمْ إِلَى جَنِّ^٤. وَمِنْ كَانَتْ مَفَارَقَتُهُ لِهَذِهِ الْأَوْجِهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا،^٥ لَمْ تُعَدَّ^٦ مَفَارَقَتَهُ زَلَّةً، بَلْ عُدَّتْ مِنْ أَفْضَلِ شَمَائِلِهِ. وَلَكِنْ لِحَقَّتْهُ اللَّائِمَةُ مَعَ هَذَا كُلِّهِ لَمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّسْلَ لَا يَسْعُهُمْ أَنْ يَفَارِقُوا قَوْمَهُمْ وَإِنْ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْأَذَى مِنْ جِهَتِهِمْ إِلَّا يَبْعُدُ وَجُودَ الْإِذْنِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَانَتْ مَفَارَقَتُهُ تِلْكَ بَغَيْرِ إِذْنٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.**

ثُمَّ كَانَ^٧ فِي ظَنِّهِ أَنْ لَيْسَتْ تِلْكَ الْمَفَارِقَةُ زَلَّةً. أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: **فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ^٨.** قِيلَ فِي التَّأْوِيلِ: **أَيُّ لَنْ نُضَيِّقَ^٩ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: أَيُّ لَنْ نَعَاقِبَهُ^{١٠}.** وَلَوْلَا^{١١} أَنْ عِنْدَهُ أَنَّ تِلْكَ الْمَفَارِقَةَ

^١ ر ث م - منهم.

^٢ ر ث م - أن.

^٣ جميع النسخ: تخويف.

^٤ ر م: منهم.

^٥ ر: ما.

^٦ سورة الصافات، ١٤٨/٣٧.

^٧ ر م: ذكرنا.

^٨ ر ث م: لم يعد.

^٩ ر ث م: كانت.

^{١٠} ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة الأنبياء، ٨٧/٢١).

^{١١} ر ن م: أن لن يضيق.

^{١٢} ن: لن يعاقبه؛ م: لن تعاقبه.

^{١٣} ر ث م: فلولا.

ليست بزلة وإلا كان لا يظن هذا،^١ فبين عنده بالتقام^٢ الخوت إياه وبما أفضى إليه من الشدائد أن تلك زلة منه، وتذكير الزلة من إحدى النعم. والنعمة الثانية والثالثة ما ذكرناهما من توفيق الله تعالى إياه بالتوبة وإكرامه عليه بقبولها. ومن حكمه أن لا يقبل التوبة ممن جاءه^٣ بأس الله وأحاط به العذاب، وهو إنما فزع إلى التوبة بعد ما عاين العذاب وجاءه بأس الله تعالى.

وجائز أن يكون حكمه هذا في الكفرة ليس في المؤمنين، لأنه قال في آية أخرى: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا،^٤ ففيه إشارة إلى أن من سبق منه الإيمان قبل أن يأتيه آيات ربه أو سبق منه كسب الخير من بعد الإيمان فإن إيمانه في ذلك الوقت ينفعه. وقال في أهل الكفر: فَلَمَّا رَأَوْا تَأْسِيتَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَخَدَّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ،^٥ فهذا حكمه في أهل الشرك. وقال: وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ.^٦ وقال في المؤمنين: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ.^٧ فثبت أن ما ذكرنا من الحكم هو حكمه في أهل الكفر ليس في أهل الإيمان. والعقل يدل على هذا، وذلك أن المؤمن قد علم^٨ أن الذي سبق منه زلة وارتكاب معصية، فهو ليس يحتاج إلى إثبات / آيات فينبهه على أن الذي فعله زلة. فحائز [٨٣٦] أن تقبل منه التوبة في ذلك الوقت كما تقبل^٩ قبل^{١٠} تلك الحالة. وأما الكافر فعنده أن ما سبق منه لم يكن زلة ومعصية، فيحتاج إلى آيات تنبهه عن غفلته،^{١١} وتذكره^{١٢} أن الذي فعله معصية.

^١ ر ث م - هذا.

^٢ ن: التقام.

^٣ ر م: جاء.

^٤ سورة الأنعام، ١٥٨/٦.

^٥ ن: وفيه.

^٦ سورة المؤمن، ٨٠/٤٠-٨٥.

^٧ سورة النساء، ١٨/٤.

^٨ ﴿... فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ (سورة النساء، ١٧/٤).

^٩ ن: فقد علم.

^{١٠} ن: يقبل.

^{١١} ر ث + منه.

^{١٢} ر م: غفلة.

^{١٣} ر ن ث: ويذكره؛ م: يذكره.

فإذا نزل به البأساء والشدة فذلك يمنعه^١ عن النظر والتدبر، فلا يكون إيمانه عن تحقق ويقين فلا ينفعه. والثاني^٢ أنه يفزع إلى التوبة والإيمان ليدفع عن نفسه البأساء لا [ل]يدوم عليه لو كشف^٣ عنه العذاب، كما قال: وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ^٤. فلهذا لا ينفعه إيمانه^٥.

فإن قيل: إن قوم يونس قد نفعهم إيمانهم وهم آمنوا بعد ما أيقنوا بالعذاب.

فجوابه من وجهين. أحدهما أنه يجوز أن يكون عذابهم موعودا ولم يكن مشاهدا مرئيا. و[الثاني] جائز أن يكون الله علم صدقهم في إيمانهم لو مُكِّنُوا منه^٦ فكشف عنهم العذاب لما كانوا متحققين. وغيرهم كان يفزع إلى الإيمان ليكشف عنه العذاب ثم يعود إلى كفره فلم يقبل منه. وجائز أن يكون من حكم الله تعالى أن لا يقبل من أحد التوبة إذا حل به العذاب، ولكنه يقبلها^٧ من المؤمنين إفضالا وإنعاما، ولا يتفضل على الكافرين^٨ الذين آثروا الدنيا على الدين.

وعلى قول المعتزلة: ليست لله تعالى عليه^٩ نعمة ولا على أحد من أهل الإسلام، لأن من^{١٠} قولهم: إن الله تعالى إذا علم من كافر أنه يسلم يوما من الدهر وإن كان بعد ألف سنة، فليس له أن يميته قبل أن يسلم، وعليه أن يوفقه للتوبة، وعليه^{١١} أن يقبل منه التوبة. فإذا كان هذا كله حقا عليه للعبد لم يكن له موضع نعمة عليه في قبول التوبة، لأن من قضى حقا عليه وأوصله إلى مُجِيقِهِ لم يُعَد ذلك منه إنعاما، فلا يكون لقوله: لولا أن تداركه نعمة من ربه، معنى. وقد قال الله تعالى: يَمُوتْ عَلَيكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُوتُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ [إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ]^{١٢}، ولو كانت الهداية واجبة عليه لم يكن له عليهم موضع امتنان.

^١ ن: لمنعه.

^٢ أي المؤمن.

^٣ ر: كشفه.

^٤ سورة الأنعام، ٢٨/٦.

^٥ أي إيمان الكافر.

^٦ جميع النسخ - منه. والزيادة من الشرح، ورقة ٢٦٢ و.

^٧ ث: يقبله.

^٨ ث: الكافر.

^٩ أي على العبد.

^{١٠} ث: معنى.

^{١١} ر: عليه.

^{١٢} سورة الحجرات، ١٧/٤٩.

﴿فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [٥٠]

وقوله عز وجل: فاجتباها ربه، أي اختاره واصطفاه للرسالة، ألا ترى إلى قوله، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ.^١ وقوله تعالى: فجعله من الصالحين، فهذا وصف كل نبي مرسل في الآخرة.^٢

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ [٥١]

وقوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. فمنهم من يقول: هذا على التحقيق، وصرّف ذلك إلى قوم بأعيانهم قد عرفوا ببحث^٣ الأعين وحلول الآفات بمن يعيّنونه^٤ من أهل الشرف والتبجيل. ثم الله تعالى بفضله عصم رسوله عليه الصلاة والسلام فلم يتهماً لهم أن يعيّنوه، فكان فيه تقرير رسالته وآية نبوته عند أولئك الكفرة. فإن قال قائل: إنهم كانوا يعدّون رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجانين ويقولون: إنه لمجنون، والمجنون لا يعان، وإنما يعان أهل الشرف والجمي وذوا الأحلام والنهى. فما أنكرت أنه سلم من الآفة حتى يُقصد إليه بالعيّة؟

فجوابه أنهم وإن كانوا يعدّونه من جملة المجانين، فإنهم سمعوا منه ذكراً عجيباً وهو القرآن؛ ومن أعطى مثل ذلك^٥ الذكر والشرف فهو مما يقصد إليه بالحسد، فكانوا يعيّنونه لذلك المعنى. ثم لم يضرّه كيدهم ولا نفذت^٦ فيه حيلهم، فأوجب ذلك تنبيههم^٧ أنه رسول من الله تعالى. ومنهم من حمّله على التمثيل ليس على التحقيق، فيقول: وإن يكاد الذين كفروا، لشدة بغضهم وعداوتهم إياك، ليزلقونك بأبصارهم، كما يقال: نظر إلى فلان نظراً كاد أن يقتلني، فيقوله على التمثيل. ثم قوله: ليزلقونك، أي يسقطونك ويصرعونك.

^١ سورة الصافات، ١٤٧/٣٧.

^٢ أي بعد رجوعه إلى قومه ودعوته إلى الإيمان وقبول قومه دين الحق.

^٣ ر ث: بحيب.

^٤ عان الرجل يعيّن غيّاً، فهو عائن، والمصاب معيّن ومغيّون: أصابه بالعين (لسان العرب، «عين»).

^٥ ر ث م: فمن.

^٦ ر ث: عجباً.

^٧ ن: منك.

^٨ جميع النسخ: نفذ.

^٩ جميع النسخ: يبينهم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٢ و.

وقوله عز وجل: **لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ**، وهو القرآن. وقوله عز وجل: **ويقولون إنه لمجنون**، وقد وصفنا^١ أنهم لأنبيء معني كانوا ينسبونهم إلى الجنون، وذكرنا ما يردُّ عليهم مقاتلهم وينفي^٢ عنهم الرِّيبَ والإشكال^٣.

﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [٥٢]

وقوله عز وجل: **وما هو إلا ذكر للعالمين**، فجائز أن يكون الذكر هو القرآن. وجائز أن يكون أريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ قد تقدم ذكرهما جميعاً، إذ كل واحد منهما **ذِكْرٌ يذكُرُ**^٤ ما للخلق وما على الخلق، وما تنتهي^٥ إليه عواقبهم، ويذكر ما يؤتى وما يُتَّقَى. والله أعلم بالصواب^٦. تمت بعون الله الملك الوهاب^٧.

^١ ن ث م: وقد صفنا.

^٢ ن: يتقي.

^٣ انظر: تفسير الآية ٣ من هذه السورة.

^٤ م: يذكر.

^٥ جميع النسخ: ينتهي.

^٦ ر ث م - بالصواب.

^٧ ر ث م - تمت بعون الله الملك الوهاب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الحاقة^١

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿الْحَاقَّةُ﴾ [١] ﴿مَا الْحَاقَّةُ﴾ [٢] ﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾ [٣] ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ﴾ [٤]

قوله عز وجل: الحاقة ما الحاقة، قد ذكرنا أن يوم القيامة سمي بأسماء النوازل التي تكون^٢ من البلايا والشدائد ليقع بها التخويف والتهويل، وليس في تبين وقته ولا في ذكر عينه ترهيب ولا ترغيب. فذكر ذلك اليوم بالأسباب التي هي^٣ أسباب الزجر والردع. فقوله: الحاقة، أي حَقَّتْ لكل عامل عَمَلُهُ ويحق لكل ذي حق حَقُّهُ، فإن كان من أهل النار استوجبها وإن كان من أهل الجنة دخلها. وقال بعضهم: الحاقة، هي النازلة التي لا ترتفع أبداً وهو ما ينزل بالخلق من الجزاء وأنواع ما أُعدوا به يوم القيامة. وقيل: هي الواجبة مثل قوله: وَحَاقَ بِهِمْ^٤، أي وجب ونزل بهم. والأصل أن القيامة سميت بالأحوال التي يتلى^٥ الخلق بها فيها من نحو القارعة والواقعة والناذرة والصاخة ونحو ذلك مما جاء في القرآن، أخذت أسماءها من أحوال ما يتلى^٦ الخلق [بها].^٧ والله أعلم.

^١ ر - سورة الحاقة؛ ث + وهي اثنتان وخمسون آيات مكية.

^٢ جميع النسخ: يكون. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٢ ظ.

^٣ م: هو.

^٤ ن: وقال.

^٥ ﴿ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولنَّ ما ينجسهم ألا يوم يأتهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزون﴾ (سورة هود، ٨/١١).

^٦ ر: يتلى؛ ن م: يلي؛ ث: تبلى. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ن: أحدث أسماءها من أحوال ما يلي؛ ث م: ما لي.

^٨ الزيادة من المرجع السابق.

[٨٣٦ط] وقوله عز وجل: / ما الحاقة، فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم، كما يقال: فلان ما فلان، إذا وصف بالغاية في القوة أو السخاوة^١ أو نحوه.^٢

وقوله عز وجل: وما أدراك ما الحاقة، فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم أيضا. أو وما أدراك ما الحاقة، أي لم تكن تدري^٣ فأدراك الله، لأنه لم يكن خير القيامة [من] علمك ولا [من] علم قومك. لكن الله تعالى أطلعك عليه؛ لأن قومه كانوا منكري البعث ولم يكن عندهم من خبره شيء. وذلك أن الله تعالى لما ذكرهم من دلائل البعث التي جهة^٤ دركها العقول والحكمة من إحالة التسوية بين البر والفاجر^٥ والمطيع والعاصي، وأنه لا يجوز خروج كون هذا العالم عبثا باطلا و[من] الدلائل الأخر التي لا يأتي عليها الإحصاء. فلما لم يقنعهم ذلك ولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض ولا اعتبروا بالآيات احتج عليهم بما لقي من سلفهم^٦ من مكذبي البعث ومنكري الرسل حيث استأصلهم فلم يبق لهم سلف ولا تحلف عنهم تحلف^٧ ليكون ذلك أبلغ في الإنذار. وذلك قوله: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ذكرهم بما حل بشمود وعاد وما أصابهم بتكذيبهم الرسل. يقول: سيصيبكم بتكذيبكم^٨ محمدا عليه الصلاة والسلام فيما يخبركم من الأنبياء^٩ عن الله تعالى^{١٠} [ما] أصاب^{١١} ثمود وعادا بتكذيبهم رسلهم لينتهوا عن تكذيبه. أو يخبرهم أن ثمود وعادا كذبوا رسلهم^{١٢} حتى إذا^{١٣} صاروا إلى الهلاك ندموا على ما سبق من تكذيبهم^{١٤}، فستندمون أيضا إن دمتم على تكذيبكم محمدا صلى الله عليه وسلم فيما يأتيكم من الأنبياء بعد موتكم.

^١ ر ث م: والسخاوة.

^٢ ر ث م - ونحوه.

^٣ ن: لم يكن يدري.

^٤ الزياداتان من الشرح، ورقة ٢٦٢ ظ.

^٥ ر ن م: جهته.

^٦ ر م: بين الفاجر والبر.

^٧ ث: سفلهم.

^٨ م - خلف.

^٩ ن: بتكذيبهم.

^{١٠} ر: من الأنبياء؛ ث: بالأنبياء.

^{١١} ن: عز الله.

^{١٢} جميع النسخ: كما يصيبهم ما أصاب.

^{١٣} ن - لينتهوا عن تكذيبه أو يخبرهم أن ثمود وعادا كذبوا رسلهم.

^{١٤} ر ث م - إذا.

^{١٥} ن - من تكذيبهم.

ثم ذكر هم نبا عاِد وشمود وإن كانوا مكذِبين بتلك الأنباء لئلا^١ يبقى لهم يوم القيامة حجة فيقولوا: ^٢إنا كنا عن هذا غافلين، ولأنهم لو بحثوا عن علم ذلك لكانت هذه الآيات والأنباء^٣ تُحقّق لهم علم^٤ ذلك. فقد وقعت هذه الآيات موقع الحِجّاج لولا إغفالهم وإعراضهم عنها، فانقطع عذرهم ولزمتهم الحجة وإن تركوا الإيمان بها.

ثم قوله عز وجل: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وقوله: أَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ،^٥ يحتمل أن يكون هذا مخاطبة كل مكذِب بالبعث لا مخاطبة الرسول، كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ،^٦ إنه خطاب لمن يُعْتَرُ بالدنيا لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجائز أن يخاطب^٧ به رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن صُرِف الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اقتضى معنى غير ما يقتضيه لو أريد بالخطاب المكذِبون. والأصل أن قول القائل: فلان وما فلان؟ يوجب اجتذاب الإسماع ويستدعي السامع إلى^٨ البحث في الشاهد، لأنه إنما يُذكر فلان بهذا الأعجوبة^٩ فيه أو لعظم^{١٠} أمره فيُستبَحَث عن ذلك لتوقّف^{١١} على تلك الأعجوبة التي فيه. فإن كان الخطاب للمكذِبين دعاهم ذلك إلى تعرف ما فيه من الأعجوبة والتعظيم. وفي قوله: وما أدراك ما الحاقة، مبالغة في التعجب، وإذا نظروا فيه وفهموه دعاهم ذلك إلى الإيمان به، فصارت الآية في موضع الإغراء واجتذاب الأسماع.

وإن كان الخطاب في رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأويله أن المكذِبين يؤذونه ويمكرون به فيتأذى^{١٢} بهم ويشتد ذلك عليه فذكر ما ينزل بهم من العذاب ويحقّ عليهم،

^١ ر ن م: لأن لا.

^٢ ر: فتقولوا؛ ن م: فيقولون.

^٣ ث: هذه الأنباء والآيات.

^٤ ر ن م - علم.

^٥ سورة القارعة، ١٠١/١-٣.

^٦ سورة الانفطار، ٨٢/٦.

^٧ ر م: أن يكون يخاطب.

^٨ ر م - إلى.

^٩ ن + التي.

^{١٠} جميع النسخ: يعظم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٢ ظ.

^{١١} ر: لتوقّفه.

^{١٢} ن: فيتأذى.

فيكون فيه بعض التسلي عما أصابه الأذى من ناحيتهم. أو ذكره أن العذاب يحق عليهم فلا يحزن^١ بصنيعهم؛ بل يحمله ذلك على الشفقة عليهم والرحمة لهم.

[٨٣٧] وقيل: إن كان الخطاب في المكذبين / ففيه تخويف لأهل مكة وتهويل أنهم إن^٢ كذبوا رسولهم فيما يخبرهم من أمر البعث نزل بهم من العذاب ما نزل بعاد وثمود بتكذيبهم الرسل، وقد عرف أهل مكة ما نزل بأولئك. وإن كان الخطاب في رسول الله ففي ذكر نبأ عاد وثمود ما يدعوه إلى الصبر على أذاهم ويكون له بعض التسلي، لأنه يخبر أنك لست بأول رسول كُذِّب، بل شَرِّكَتْكَ الرسل من قبل وابتُلُوا بالتكذيب، ثم بين ما نزل بعاد وثمود بالتكذيب بالقارعة [فقال:]

﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ [٥]

وهو قوله: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية؛ فالطاغية والعاتية والراية يمكن أن يجعل هذا كله صفة للعذاب الذي نزل بهم. وجائز أن يكون صفة الأحوال التي سبقت منهم وكانوا عليها. فإن كان هذا صفة العذاب فالطغيان عبارة عن الشدة. والطاغي هو العاتي الشديد لا يراقب ولا يتقى. فوصف العذاب الذي أرسله عليهم أنه لم يُبق منهم أحدا، بل استأصلهم وأهلكهم بجملتهم. وقيل: ذلك العذاب هو الصاعقة، وقيل: هو^٣ الصيحة، وسمي طاغية ولم يُقَلَّ طاغ لهذا. وقيل اشتق هذا الاسم للعذاب من أفعال من غدب به، ليس أنها طاغية لكن أخذ اسمه عن فعل القوم، كقوله تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا^٤، وقال: [فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ] فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ^٥، وإنما ذلك^٦ كله جزاء سيئاتهم واعتداءهم^٧. وقيل: بالطاغية، أي بطغيانهم وذنوبهم التي سلفت^٨ منهم، كقوله تعالى: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا^٩.

^١ جميع النسخ: فلا تحزن. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٢ ظ.

^٢ ر ن م - إن.

^٣ ر ث م - هو.

^٤ سورة الشورى، ٤٢/٤٠.

^٥ سورة البقرة، ١٩٤/٢.

^٦ ر ث م: ذكر.

^٧ ر م - واعتداءهم.

^٨ جميع النسخ: الذي سلف. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٣ و.

^٩ سورة الشمس، ١١/٩١.

ويحتمل أن يكون هذا صفةً لأحوالهم التي كانوا عليها من شدة التمرد والعتو.^١ ومن طغيانهم التكذيب بالحاقة والقارعة. ففيه تخويف لأهل مكة أنَّ سيهلكهم إن لم ينتهوا عن التكذيب كما أهلك أولئك.

﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ [٦]

وقوله عز وجل: وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قال الحسن: الريح الصرصر هي الصَّيْتَةُ^٢، وهي التي لها صوت. وقال بعضهم: هي الريح الباردة^٣ الشديدة البرد، كقوله: رِيحٌ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ^٤ الآية. والصَّرُّ البارد والصَّرَصَرُ المكرَّر منه، فوصفها لدوامها وتكررها. وقوله عز وجل: عَاتِيَةٍ، فتأويلها على ما ذكرنا في الطاغية. وذكر الكلبي^٥ وغيره أنها سميت عاتية لأنها عتت^٦ على الخُزَّان ولم يطيقوها.^٧ وهذا لا يستقيم، لأنه لا يجوز أن يُوكَّل الخُزَّان على حفظها ثم لا يَمَكِّنُون من الحفظ حتى تَغْثُو عليهم، إلا أن يقال: إنهم لم يوكَّلوا^٨ بحفظها في ذلك الوقت. فأما إذا وكلوا بحفظها ثم لا يُجْعَل لهم إلى حفظها سبيل فهذا مستحيل. والله الموفق.

﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُغِجَازُ

تَخَلَّيْ حَاوِيَةٍ﴾ [٧]

وقوله: سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، قوله: سَخَّرَهَا، قيل: أرسلها، وقيل: أدامها عليهم، وقيل: التسخير التذليل، أي ذللها فصَيَّرَهَا^٩ بحيث لا تمتنع^{١٠} عن المرور عليهم

^١ ث م: والعتق.

^٢ ن: المصية.

^٣ ن - الباردة.

^٤ ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ﴾ (سورة آل عمران، ١١٧/٣).

^٥ هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي (ت ١٤٦ هـ/٧٦٣ م)؛ نسابة، راوية، عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب، من أهل الكوفة، فيها مولده ووفاته. انظر: الفهرست لابن النديم ١٠٧؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر، ١٥٨/٩؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان، ٣٠٩-٣١١؛ وميزان الاعتدال للذهبي، ٥٥٦/٣.

^٦ ن: عتب.

^٧ ر: فلم يطيقوها.

^٨ ث م: لو يوكَّلوا.

^٩ ر ث م: وقوله.

^{١٠} ن: يصيرها.

^{١١} جميع النسخ: لا تمتنع. والنصح من الشرح، ورقة ٢٦٣ و.

في الوجه الذي جعلها عليهم وإطاعته في الوجه الذي أرسل الريح على أبدانهم خاصة لم تهلك شيئا من مساكنهم، كقوله: تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ.^١ والريح إذا عملت على الأبدان فهي^٢ على البنيان أكثر، لكن الله تعالى لم يأمرها بذلك. والله أعلم.

ثم قوله: سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً، فيه تبين أن الأيام لم تكن^٣ على عدد الليالي ولو كانتا^٤ على عدد واحد لكان في ذكر أحد العددين ذكراً العدد الآخر، لأن تسمية الليالي تسمية للأيام^٥ وتسمية الأيام تسمية لليالي، ألا يرى أنه قال في قصة زكريا: آيَّتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا^٦، وقال في موضع آخر: ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا^٧. والله أعلم.

وقوله عز وجل: حُسُوماً، قيل متتابعة^٨ دائمة، وقيل: قطعاً قطعاً، من الحسم؛ يقال: حَسَمْتَ الريح كل شيء: مرت به حُسُوماً، أي قطعته. وقيل: مشؤمات حيث انقطعت بركتها عنهم. وقوله: فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى، أي إنك لو أدركتهم وشهدتهم^٩ وعانيتهم لرأيتهم صرعى، كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال بعضهم: أي^{١٠} ترى الأعضاء المتفرقة كل قطعة منها كأنها عجز نخلة، إذ^{١١} كانوا هم أعظم في أنفسهم من أعجاز النخل، فيصرف تأويله إلى الأعضاء المتباعدة.^{١٢} ثم ذكر النخل هاهنا بالتأنيث فقال: أعجازُ نخلٍ خاوية، ووصف في سورة اقترب بصفة التذكير فقال: كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ^{١٣} لأن النخل يذكر ويؤنث كذا قاله الزجاج.^{١٤}

^١ سورة الأحقاف، ٢٥/٤٦.

^٢ ر م: فهو.

^٣ جميع النسخ: لم يكن. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٣ و.

^٤ جميع النسخ: ولو كانا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ر - تسمية للأيام.

^٦ سورة آل عمران، ٤١/٣.

^٧ سورة مريم، ١٠/١٩.

^٨ ر ث م: متتابعة.

^٩ ن - شهدتم.

^{١٠} ر ث م: ألا ترى.

^{١١} ر ن م: إذا.

^{١٢} ث: المتباعدة.

^{١٣} سورة القمر، ٢٠/٥٤.

^{١٤} معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ٢١٤/٥.

وقيل: النخل^١ يُذكر على كل حال،^٢ لكن قوله: خاوية، صفة للأعجاز لا صفة للنخل، والأعجاز جماعة، والجماعة مؤنثة،^٣ والنخل واحد، فيذكر. وليس كذلك، لأن الخاوية صفة النخل، ألا ترى أن^٤ عند الوصل يذكر بالخفض لا بالرفع؛ ولأن النخل اسم جمع، يقال: نخلة ونخل كما يقال: شجرة وشجر وثمره وثمر وتمر وتمر ونحو ذلك. وقوله عز وجل: خاوية، قال بعضهم أي بالية. وقيل: خاوية أي^٥ ساقطة، كقوله تعالى: وهى خاوية على عروشها^٦ أي ساقطة على قوائمها. وقيل: أي خالية، فوصفها بالخلاء لأنها اقتلعت^٧ من أصلها حتى خلا ذلك المكان عنها. وأعجاز النخل^٨ أصوله.

﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ [٨]

وقوله عز وجل: فهل ترى لهم من باقية، فيه أنه لم يبق لهم نسل يذكرون بهم، بل أهلكوا بأجمعهم وانقطع عنهم الذكر إلا بالسوء، وإلا كان يرى لهم [من] باقية. ففيه أنهم استؤصلوا وعمّ العذاب الكبير والصغير، يخوف أهل مكة بما يخبرهم عما فعل بأولئك. وفيه إخبار أنهم عذبوا بعذاب لا رحمة فيه. وهكذا سنة الله تعالى في مكذبي الرسل من قبل.^٩ وجعل تعذيب هذه الأمة أن يجاهدوا ويقاتلوا، فتعذيب هذه الأمة تعذيب فيها رحمة لأن الصغار منهم لا يقاتلون^{١٠} والنساء لا يقاتلن بل يستين^{١١} رجاء أن يسلمن. فعلى هذا يخرج قوله: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.^{١٢} والله أعلم.

^١ م - النخل.

^٢ ر + مكره.

^٣ جميع النسخ: مؤنث. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٣ و.

^٤ ر م - أن.

^٥ م - وتمر وتمر.

^٦ جميع النسخ + الخاوية أي. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ سورة البقرة، ٢/٢٥٩؛ وسورة الكهف، ١٨/٤٢.

^٨ ر: اقتلعت.

^٩ جميع النسخ: نخل. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} الزيادة من المرجع السابق.

^{١١} ن م: من قبل؛ ث: من القبل.

^{١٢} ر م - فتعذيب هذه الأمة تعذيب فيها رحمة لأن الصغار منهم لا يقاتلون.

^{١٣} ن: يستين.

^{١٤} سورة الأنبياء، ٢١/١٠٧.

ويشبهه أن يكون هذا جواب قولهم: إن محمداً صُنِّبُو^١ أي ليس له ولد [به] يبقَى نسله أو ذكره. فأخبر^٢ تعالى أن كثرة الأولاد لا يغني من الله شيئاً، إذ قد كانت لهم أهالٍ وأولادٌ فأهلكوا عن آجرهم وانقطع التناسل منهم، ليعلموا أنه يُبْقَى ذِكْرٌ من أطاع الله ورسوله كان ثَمَّ أولادٌ أو لم يكن. والله أعلم.

﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ﴾ [٩] ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِغَةً﴾ [١٠]

وقوله: وجاء فرعون ومن قبله، قرئ بكسر القاف وفتح الباء، وقرئ بنصب القاف وجزم الباء.^٣ فتأويل القراءة الأولى أي جاء فرعون ومن معه من جنده وأتباعه، أو من قبله من كان من أهل القرى التي بقرب المصر. وقد قرئ بالشاذ^٤ في بعض الحروف: وجاء فرعون ومن دونه، وجائز أن يكونوا^٥ من أتباع فرعون وجائز أن لا يكونوا.^٦ وتأويل القراءة الثانية أي جاء فرعون ومن كان متقدماً عليه من الأمم الماضية. وقوله: والمؤتفكات، قيل: قريّات لوطٍ انتفكت على أهلها، أي انقلبت عليهم، بما عصت رسلها. وقيل: المؤتفك الذي يأنفك من الصدق إلى الكذب، ومن الحق إلى الباطل، ومن العدل إلى الجور. فمن قرأ ومن قبله بخفض القاف كان قوله: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخطئة فعصوا رسول ربهم، واقعا كلّه على العصيان لموسى عليه السلام؛ والمراد من المؤتفكات، / كل من انتفك من الحق إلى الباطل دون أهل قريّات لوطٍ لأنهم كانوا قبل زمان موسى بكثير. ومن قرأ ومن قبله بنصب القاف كان قوله: فعصوا رسول ربهم، واقعا على رسول كل فريق كان،^٧ أي عصى كل أمة رسولها. وعلى هذا يجوز أن يكون المراد من المؤتفكات، قوم لوط.

^١ ن ث: صبور. قال أبو حنيفة: الصبور بغير هاء؛ أصل النحلة الذي تَسْتَعَب منه العُزوق. ورجل صُنِّبُو: قَزْدٌ ضعيف ذليل لا أهل له ولا عقب ولا ناصر. وفي الحديث أن كفار قريش كانوا يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم: محمد صُنِّبُو، وقالوا: صُنِّبِيْ أَي أَبْتَر لا عقب له ولا آخ، فإذا مات انقطع ذِكْرُهُ. فأنزل الله تعالى: ﴿إِنْ شِئْنَاكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [سورة الكوثر، ٣/١٠٨] (لسان العرب، «صنبر»).

^٢ ر ث م: وأخبر.

^٣ المبسوط في القراءات العشر لابن مهران، ٤٤٤؛ والنشر في القراءات العشر لابن جزري، ٢٩١/٢.

^٤ ر ث م: وقد روي في الشاذ؛ ن: وقد روي الشاذ. والتصحيح من الشرح ورقة ٢٦٣ ظ.

^٥ جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ ر م: أن لا يكون.

^٧ جمع النسخ: كل فريق كأنه قال. والتصحيح من المرجع السابق.

ثم قوله: **بِالْخَاطِئَةِ**، أي بالخطايا والشرك. وذكر أبو معاذ عن مجاهد في تفسير الخاطئة الشرك والكفر وأنكر ذلك، واحتج بأن الله تعالى لم يذكر من قوم لوط كفرا وشركا في كتابه، إنما ذكر ركونهم^١ الفاحشة^٢، وبها أهلكوا، إذ لم ينزعوا^٣ [بها] ولم يتوبوا. قال: ولو كانوا مشركين لم يقل لهم لوط: **إِنَّ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ**،^٤ أراد بذلك الإنكاح،^٥ والكافر لا يصح منه نكاح المسلمة. وليس كما زعم، بل كانوا أهل^٦ شرك وكفر بالله تعالى، ألا ترى^٧ إلى قوله فيما حكى عن قوم لوط من قوله: **لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ**،^٨ فإخراج الرسل من أماكنها من صنيع أهل الكفر. وقال في موضع آخر: **أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ**،^٩ فطابت أنفسهم بإخراج لوط عليه السلام من قراهم. ومن فعل هذا لم يُشَكَّ في كفره. وقال في قصة لوط أيضا: **فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ**،^{١٠} فثبت أنهم كانوا كفارا.

ثم لقاتل أن يقول في قوله: **وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخطاة فعصوا رسول ربهم**، أخبر أنه جاء فرعون إلى موسى وعصاه، كيف ذكر مجيء فرعون إلى موسى ولم يوجد منه المجيء إلى الرسول، بل الرسول هو الذي جاءه، فعصاه فرعون، لا أن فرعون أتاه فاستقبله بالعصيان.

قيل: [فيه بأوجه أحدها] أن كل من أتى آخر وجاءه فقد أتاه الآخر، ومن قرب إلى آخر فقد قرب الآخر إليه.^{١١} لأن المجيء فعل مشترك، لأنه اسم الالتقاء، وإنما يقع الالتقاء بهما جميعا ليس بأحدهما، فلذلك استقام إضافة المجيء إلى فرعون. وعلى هذا تأويل قوله تعالى:

^١ جمع النسخ: ركونهم. والتصحیح من الشرح، ورقة ٢٦٣ ظ.

^٢ ث م: للفاحشة.

^٣ ر م: لم يبرعوا؛ ث: لم يبرعوا.

^٤ سورة هود، ٧٨/١١.

^٥ ن: بالإنكاح.

^٦ ن م: هل.

^٧ ر ث م: ألا يرى.

^٨ سورة الشعراء، ١٦٧/٢٦.

^٩ ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ (سورة النمل، ٥٦/٢٧).

^{١٠} سورة الذاريات، ٣٥/٥١-٣٦.

^{١١} ر م - إلى آخر فقد قرب الآخر إليه؛ ر ن م + إلا إليه.

وَأُزْلِفَتِ الْحِجَّةُ لِلْمُتَّقِينَ^١، أَي قُرِبَتْ، وأهلها هم الذين يُقَرَّبُونَ إليها في الحقيقة. ولكنهم إذا قُرِبُوا إليها فقد قُرِبَتْ هي^٢ إليهم، فأضيف^٣ إليها التقريب لهذا. فعلى هذا العبارة يمكن أن يتأول قوله: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا^٤، وقوله عز وجل: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ^٥، أَي أتاه الخلق لا أن يكون هو الذي يأتيهم، لأنه قال: وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ^٦، وقال: وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ^٧، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ^٨، فأخبر أن الخلق هم الذين يأتونه ويرجعون إليه، ولكن نسب^٩ المجيء والإتيان إلى الله تعالى لأنهم إذا أتوه فكأنه قد أتاهم من الوجه الذي ذكرنا دون أن يكون فيه إثبات الانتقال في الله تعالى.

والثاني أن اسم المحيي وإن أطلق واستعمل في المجيء إلى مكان من مكان فقد يستعمل أيضا في الموضع الذي ليس فيه حركة ولا انتقال.^{١٠} قال الله تعالى: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ^{١١}، ومعناه ظهر الحق، ليس أن الحق كان في موضع فانتقل عنه إلى غيره. فأمكن أن يكون قوله: وجاء فرعون، أي [ظهر و]^{١٢} كَذَبَ بما أنزل على موسى عليه السلام.

[و] [الثالث] جائز أن يكون قوله: وجاء فرعون، أي جاء بالخاطئة فيكون المجيء مصروفا إلى الخطايا. وهذا التأويل أَفْلَكُ بظاهر الآية، لأنه قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي جاءوا بالخطايا.

وقوله عز وجل: فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةً رَابِيَةً، [قيل: مرتفعة وزائدة وشديدة. ومعناه أن العذاب أحاط بهم فأهلكهم وعلاهم حتى صاروا بحيث لا يُرَوْنَ فهي أخذة رابية]^{١٣} أي عالية حيث علت أبدانهم.

^١ سورة الشعراء، ٩٠/٢٦.

^٢ ر: هم.

^٣ ن: فأضيفت.

^٤ سورة الفجر، ٢٢/٨٩.

^٥ سورة البقرة، ٢١٠/٢.

^٦ سورة النور، ٦٤/٢٤.

^٧ سورة آل عمران، ٢٨/٣؛ وسورة النور، ٤٢/٢٤؛ وسورة فاطر، ١٨/٣٥.

^٨ انظر مثلاً: سورة البقر، ٢١٠/٢؛ وسورة آل عمران، ١٠٩/٣؛ وسورة الأنفال، ٤٤/٨.

^٩ ر ث م: بسبب.

^{١٠} ن + والانتقال.

^{١١} سورة الإسراء، ٨١/١٧.

^{١٢} جميع النسخ: أي كذب بما أنزل. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٤ و.

^{١٣} الزيادة من المرجع السابق.

وجائز أن يكون المراد منه أن عقوبتهم رَزَتْ^١ على الأخذ أي زادت على الأخذ لأنها أخذت أبدانهم وأهلكتها. ثم رُدَّتْ أرواحهم إلى جهنم فُتْعِرَضُ^٢ عليها [النار] غدوا وعشيا،^٣ فذلك هو الزيادة على الأخذ. والله أعلم.

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [١١]

وقوله عز وجل: إنا لما طغى الماء، قال بعضهم: أي طغى على الخُزَّان لأن الخزان يُرسلون القَطْرَ بالكيل والوزن والقدر المعلوم. ثم ذكر^٤ في موضع آخر: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ،^٥ أي مُنْصَبٍ. فيكون تأويله أن الله تعالى لم يُمكنهم حفظَ القَطْرِ في ذلك الوقت، فطغى عليهم لهذا المعنى، وإلا لو لُزِمُوا حِفْظُهُ^٦ في ذلك الوقت لكان الماء لا يطغى عليهم على ما ذكرنا أنه لا يجوز أن تؤمروا^٧ بحفظه ولا يملكون حفظه. وجائز أن يكون قوله: طغى، أي طغى على الذين أهلكوا من مكذبي نوح عليه السلام. وقد وصفنا تأويل الطاغى.^٨ والله أعلم.

وقوله عز وجل: حملناكم في الجارية، فذكر أنه "حملنا" ولم نكن^٩ نحن يومئذ فُتْحَلْ. والخطاب للذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان لأن بنجاة^{١٠} أولئك المحمولين نجاة ذريتهم، وبهلاك أولئك فناء ذريتهم، فكأنه قد حملهم بحمل أولئك لما حصل لهم النجاة بحملهم.^{١١} أو أضاف إليهم لأنه قَدَّرَ كونهم من آبائهم، فكأنهم حُمِلُوا تقديراً،

^١ ن: رتب.

^٢ جميع النسخ: فيعرض.

^٣ فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿النار يُغْرَضُونَ عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ (سورة المؤمن، ٤٠/٤٦).

^٤ ن ث م - ذكر.

^٥ سورة القمر، ١١/٥٤.

^٦ ن ث م: حفظ.

^٧ ن: حفظ؛ ث م: حفظه.

^٨ ن: أن يأخروا؛ ث م: تأمرو.

^٩ ر ث م - قوله.

^{١٠} انظر تفسير الآية ٥ من هذه السورة.

^{١١} ن: ولم يكن.

^{١٢} ر: ينجاه؛ ث: كان الإنجاه.

^{١٣} ن ث م: يحملهم.

وهو كقوله: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ،^١ ومعناه أنزلنا عليكم ماءً قدّرنا كون اللباس منه وهو المطر، فإذا أنزل المطر الذي قدّر كون اللباس منه^٢ فكانه أنزل اللباس. وقال عز وجل: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا] خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ،^٣ ونحن لم نُخْلَقْ من التراب ولكن لما قدّر خلقنا من التراب الذي أصلنا منه فكانا مخلّقا منه. فعلى ذلك [وإن لم نكن نحن^٤ محمولين في السفينة، فقد حمل^٥ أصلنا / لنكون^٦ نحن من ذلك الأصل، فكانا قد حُمِلنا منها، إذ كنا في إرادة الله تعالى من الكائنين. والله أعلم. أو ذكر ذلك مئةً منه على الأبناء بصنيعه بالآباء ليُعلم أنّ على الأبناء شكر ما أحسن إلى آبائهم وأجدادهم. والله أعلم.]

﴿لَنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾ [١٢]

وقوله عز وجل: لنجعلها لكم تذكّرة، فوجه التذكّرة^٧ فيه أن أهل مكة أتوا إجابة الرسول، وقالوا: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ،^٨ فذكّرهم أنهم أولاد من حُمِلوا مع نوح عليه السلام في السفينة وهم إنما استوجبوا النجاة وشرفوا في الدارين جميعاً باتباعهم الرسل، فما لكم لا تتبعونهم في تصديق الرسل دون أن تتبعوا^٩ المكذّبين للرسل. أو^{١٠} يذكّرهم كذبهم في قولهم: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ، بل قد وجدتم آباءكم على خلاف ما أنتم عليه، وقد تعلمون أن آباءكم هم الذين اتبعوا نوحاً فنجوا، وهم المؤمنون دون الكفرة. ووجه آخر أنه ذكّرهم أحوال المكذّبين وإلى ماذا آل أمرهم من العرق والهلاك، فيكون فيه تخويف من كذب من أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت تلك الجارية وهي السفينة موعظة وتذكّرة تذكّرهم^{١١} عواقب المصدقين بالرسل والمكذّبين بهم،

^١ سورة الأعراف، ٢٦/٧.

^٢ ر م + وهو المطر؛ ن + فإذا أنزل المطر الذي قدر كون اللباس منه وهو المطر فإذا أنزل الذي قدر كون اللباس منه.

^٣ سورة الحج، ٥/٢٢.

^٤ جميع النسخ: وإن لم يكن محمولين. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٤ و.

^٥ ر: يحتمل؛ ن ث م: يحمل. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ ر: ليكون.

^٧ ر م: التذكير.

^٨ سورة الزخرف، ٢٣/٤٣.

^٩ ر م: أن يتبعون.

^{١٠} م - أو.

^{١١} جميع النسخ: يذكّرهم. والتصحيح من المرجع السابق.

أو ذكّرهم عظيم نعمه على آبائهم الذين حملوا في السفينة ليستأدي^١ منهم شكر ذلك. وقال بعضهم: كم من سفينة قد هلكت منذ ذلك الوقت وهي قائمة في موضع كذا عبرة وتذكرة. ثم التذكرة تُخَرَّج^٢ على وجهين. أحدهما أن يراد بها الآية والعبرة، أي جعلنا لكم ذلك لتعتبروا وتكون آية لكم على وحدانية الله تعالى وقدرته، كقوله: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ^٣. والثاني أي جعلنا تلك الأنباء تذكرة لكم، أي جعلناها قرآنا تقرأونها وتذكرونها^٤ إلى آخر الأبد، فتشكرون^٥ الله تعالى على ما صنع إليكم. والله أعلم.

وقوله عز وجل: وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، يقال: وعي الشيء إذا حفظه، وأوعاه إذا حفظه بإناء أو غيره؛ أي تحفظها أذن حافظة. فأضاف الوعي والحفظ إلى الأذن، والأذن لا تعي بل تسمع.^٦ ثم يعيه^٧ القلب^٨ ولكن نسب الوعي إلى الأذن لأنه يوصل إلى الوعي من جهة الأذن إذ بالسمع يوعي، والسمع من عمل الأذن. ثم يقع المسموع فيما فيه يُوعَى وهو القلب، فنسب الوعي إلى السمع لما يُتَطَرَّقُ به إلى الوعي؛ كما ذكرنا من إضافة اللباس إلى ما منه قُدِّرَ اللباس وهو المطر، وأضيف تخلُّقنا إلى التراب لأن أصل ما منه قُدِّرَ خلقنا هو التراب. وجائز أن يكون الله تعالى يجعل للقلوب آذانا بها تعي وأبصارا بها تُبصر فيضيف^٩ الوعي إلى آذان القلوب ليس إلى آذان الرعوس. والله أعلم.

وقيل: أذن واعية، أي عَقَلَتْ^{١٠} عن الله تعالى وانتفعت بما سمعت من كتابه،^{١١} وهي أذن المؤمن. فأما أذن الكافر فإنها تسمع وتَقْذِفُ^{١٢} ولا تعي^{١٣} لما لم يحصل لهم الانتفاع به.

^١ ث: ليتأدي.

^٢ جميع النسخ: يخرج. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٤ و.

^٣ سورة العنكبوت، ١٥/٢٩.

^٤ ر ن م: يقرؤونها ويذكرونها.

^٥ جميع النسخ: فيشكرون. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٤ ظ.

^٦ ر ن م: لا يعي بل يسمع؛ ث: لا يقي. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ م: يعين.

^٨ ن ث: قلب؛ م: القلب.

^٩ ر م: فتضيف.

^{١٠} ر ث: غفلت.

^{١١} ن: من كتابة.

^{١٢} ن: ويقذف.

^{١٣} جميع النسخ: ولا يعي. والتصحيح من المرجع السابق.

ألا ترى أنه وصف أذاتهم بالصمم لما لم ينتفعوا بالمسموع، وكذلك قال: فَكَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ^١ جعل تركهم الانتفاع به نبذا. فعلى ذلك جعل الانتفاع^٢ به وعيا وكذلك المتعارف في الخلق أنهم إذا أرادوا بعلم أو بشيء اجتهدوا في وعيها وحفظها.

﴿إِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [١٣] ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ [١٤] ﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ [١٥]

وقوله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فكانهم سألوا متى تكون الواقعة والحاقة والقارعة، فأخبر عن ذلك بقوله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، فجوابهم في قوله: فيومئذ وقعت الواقعة. ثم قد بينا أن الأسئلة كلها خرجت^٣ عن الأحوال التي تكون في ذلك الوقت لما لا فائدة لهم في تبين وقته، ولا حاجة إلى معرفته، وإنما الفائدة في تبين أحواله لما يقع بها الترغيب والترهيب. والله أعلم.

وقوله عز وجل: نفخة واحدة، فجائز أن يكون على حقيقة النفخ واحتمل أن يكون على قدر^٤ نفخة واحدة، فيكون فائدته ذكر سهولة أمر البعث على الله تعالى، لأن قدر النفخة مما يسهل على المرء في الشاهد ولا يتعذر. وجائز أن يكون ذكر النفخ لما أن الروح يدخل في أجسادهم وينتشر^٥ فيها، وذلك عمل النفخ، لأن الريح إذا نُفِخت في وعاء سَرت فيه وانتشرت، فكئى عن دخول الروح في الجسد بالنفخ إذ ذلك عمله، وكئى بالنفخ عن خروج الروح من الأجساد لهذا. وعلى هذا^٦ تأويل قوله: فَتَفْخَحْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا^٧، ليس على حقيقة النفخ ولكن عمل الروح فيها عمل النفخ، فقيل ذلك. والله أعلم. وقوله عز وجل: في الصور، قيل: الصور هو القرن يُنفخ فيه النفخة الأولى، فيضعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله

^١ سورة آل عمران، ١٨٧/٣.

^٢ ر ث + الانتفاع؛ ن - به وعيا وكذلك المتعارف في الخلق أنهم إذا أرادوا.

^٣ ن + على بيان الوقت والله تعالى لم يبين لهم وقت كونه وإنما أحاب.

^٤ ر ث م - قدر.

^٥ ث م: ما.

^٦ ث: وتيسير.

^٧ ث - هذا.

^٨ سورة التحريم، ١٢/٦٦.

ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.^١ ومنهم من يقول: أي نفخ الروح في صُور الخلق. لكن جميع الصورة الصُور نصب الواو فلا يحتمل أن يكون المراد منه جمع الصورة. لكنه يجوز أن يكون الله تعالى جعل نفخ الصور سببا لإفنائهم وإحيائهم، لا أنه يعجزه شيء / عن الإفناء [٨٣٨ ط] والإحياء ما لم يُنفخ في الصور. لكنه جعله سببا لنوع [من]^٢ الحكمة والمصلحة، أو لمحنة ذلك الملك والابتلاء على ما عرف من أنواع المحن في الملائكة من إنزال الأمطار وتسيير السحاب وجعلهم الموكّلين على أعمال بني آدم وغير ذلك.

وقوله: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، [قالوا]^٣ كسرنا كسرة واحدة، وقيل: هدمتا هدمة واحدة،^٤ وقال بعضهم: زُلزلتا زلزلة واحدة. فكأنه يقول - والله أعلم - تَزَلْزَلُ الأرض فَتَقْدِفُ ما في بطنها من الفضول وتُخْرِج ما فيها من الجواهر التي ليست منها بتلك الدِّكَّة وتُخْرِجُ^٥ أصول الجبال منها. ثم يجعلها الله تعالى كَثِيْبًا مَهِيْلًا،^٦ مثل الرَّمْل. ثم يُعْمِل عليه الريح فيجعله هباء منثورا، ويُريه من لينة كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،^٧ ثم يُسَيِّرُ مثل السحاب فيتبع في شعاب الأرض والأودية والأماكن المختلفة، فتصير الأرض كما قال تعالى: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا.^٨ وهكذا الريح إذا عملت على شيء ويقع عليه تُفْرِقُهُ في النواحي وتُسَوِّي^٩ به الشقوق وتَبْسِطُهُ على وجه الأرض.

وقوله عز وجل: وحملت الأرض، ليس أنها تحمل من مكان إلى مكان،^{١٠} ولكن تُدْخِل هذه في هذه وتضرب^{١١} هذه على هذه بالدكة^{١٢} فتصير^{١٣} كأنها حملت لذلك.

^١ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُيِقَ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ﴾ فإذا هم قيام ينظرون ﴿ (سورة الزمر، ٦٧/٣٩).

^٢ والزيادة من الشرح، ورقة ٢٦٤ ط.

^٣ الزيادة من المرجع السابق.

^٤ ن - كسرنا كسرة واحدة وقيل هدمتا هدمة واحدة.

^٥ ر م - وتخرج؛ ن ث: ويخرج. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ ﴿يَوْمَ تَوَدَّعَ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَهِيْلًا﴾ (سورة الزمل، ١٤/٧٣).

^٧ سورة القارعة، ٥/١٠١.

^٨ سورة طه، ١٠٦/٢٠ - ١٠٧.

^٩ ر م: ويسوي؛ ث: وسوى؛ ن: ويسوي. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ر م - إلى مكان.

^{١١} جميع النسخ: يدخل هذه في هذه ويضرب. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} ن: في هذه بالذكر.

^{١٣} جميع النسخ: فيصير. والتصحيح من المرجع السابق.

وإذا كان كذلك فقد وقعت الواقعة يومئذ. وهذا على اختلاف الأوقات ليكون معنى الآيات التي جاءت في الجبال على السواء. **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**. وقيل: في آياتٍ أُخِرَ بيانُ آخر: بيان تقديم فناء الجبال قبل الأرض، بقوله: **يُخَفِّفُهَا رَبِّي نَسْفًا، فَيَذَرُهَا،** أي يذر الأرض، **قَاعًا صَفْصَفًا**^١، وغيرها من الآيات مما يدل على تقديم فناء الجبال قبلها. فأما أن يكون معنى تبديل الأرض تغييرها عن الحالة التي هي عليها اليوم من انهدام النيان واستواء الأودية وإزالة الجبال على ما جاء في الأخبار، فسمي لذلك تبديلا، كما يقال لمن تغير عن الحالة الحسنة إلى غيرها: **تبدَّلَ**، يراد أي **تغيَّرت** عن حالتك. فعلى ذلك معنى الآية، أي تتكسر^٢ الجبال وتتغير حالة الأرض في دُفْعة واحدة. أو يكون في الآية إخبار عن شدة الفزع في ذلك اليوم؛ **أَنَّ بَدَكَّةً**^٣ واحدة تغنى^٤ الجبال والأرض^٥ وإن كان إفناء الجبال قبل إفناء الأرض، ليس أنهما تغنيان^٦ جميعا بدفعة واحدة، لكن بالدكة الواحدة تهلك^٧ الجبال والأرض، فيكون المراد بيان شدة اليوم وهوله لا بيان^٨ ترتيب فناء البعض^٩ على البعض. **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**. وقوله: **فيومئذ وقعت الواقعة**، وهو على الحساب والجزاء، كقوله: **وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ**^{١٠}. وأدخلت الهاء في أسماء القيامة تعظيما^{١١} لشأنها.

﴿وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ [١٦]

وقوله عز وجل: **وانشقت السماء فهي يومئذ واهية**، قال بعضهم: تفرقت، وهكذا الشيء إذا انشق تفرق وتباين،^{١٢} وبه يظهر الشق. ويحتمل أن يكون الشق كناية عن اللزق،^{١٣}

^١ سورة طه، ١٠٥/٢٠-١٠٦.

^٢ ر ث م: تكسرت.

^٣ ر: يدكه؛ ن: أن يذكر؛ م يدركه.

^٤ جميع النسخ: يعني. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٥ و.

^٥ ر ث م - والأرض.

^٦ ر م: أنهم يغنيان؛ ن ث: أنهما يغنيان. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ جميع النسخ: يهلك. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ر: لاتيان؛ ن: الاتيان.

^٩ ر ث م: الأرض.

^{١٠} ﴿وإنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع﴾ (سورة الذاريات، ٥١/٦-٥).

^{١١} م - تعظيما.

^{١٢} ر ث م: وتناثر؛ ن: يفرق وتناثر. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} ث م: عن الذين.

أي تلين^١ بعد صعوبتها، دليلاً قَوْلُهُ: ^٢فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة بعد ما كانت تُنسب إلى الصلابة؛ ويدل على ذلك قوله: يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ،^٣ وإنما يُطْوَى الشيء في الشاهد بعد ما كان يلين في نفسه. وجائز أن تنشق السماء لنزول أهلها فلا تبقى^٤ فيها إلا الملائكة الذين على أطرافها، ثم تنضم فتلين للطَيِّ.^٥ والله أعلم. وجائز أن يكون انشقاقها وانفطارها^٦ وانفتاحها تهويلاً للخلق من الوجه الذي ذكرنا فيما قبل. وجائز أن يكون للسموات أبواب فتفتح أبوابها فيكون انشقاقها وانفطارها^٧ فتح أبوابها. وجائز أن يكون الشق ليس [على]^٨ فتح الأبواب، لأنه ذكر هذا في موضع التهويل وليس في فتح أبوابها كثير تهويل. وقوله: فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة مسترجية. وقيل: الوهي الحرق، وهو يحتمل لأنها إذا انشقت انخرقت.

﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [١٧]

وقوله عز وجل: والمَلَكُ على أَرْجَائِهَا، الأرجاء النواحي والأطراف، وهي أطراف السماوات ونواحيها. واحد الأرجاء رجا مقصور، والمَلَكُ، أريد بها الملائكة. أخبر أنهم على أطراف السماوات ونواحيها، فيحتمل أنهم وُكِّلوا وامْتَحِنُوا بحفظها بعد الشق لئلا يسقط على أهل الأرض. وجائز أن يجعل أطرافها وجوانبها لبعض الملائكة فتفتح^٩ أبواب السماء فتنزل^{١٠} الملائكة [التي]^{١١} كان مسكنهم عندها إلى الأرض، كما قال تعالى: وَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا،^{١٢}

^١ ر ن: يلين.

^٢ ر دليلة وقوله؛ ث م: ذليلة وقوله.

^٣ سورة الأنبياء، ١٠٤/٢١.

^٤ جميع النسخ: أن ينشق.

^٥ جميع النسخ: لينزول. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٥ و.

^٦ جميع النسخ: فلا يبقى. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ر م: فتبين الطي؛ ن: فيبين للطَيِّ؛ ث: فتبين للطَيِّ. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ث م + وانقطارها.

^٩ ن م: وانقطارها.

^{١٠} والزيادة من المرجع السابق.

^{١١} جميع النسخ: فيفتح. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} جميع النسخ: فينزل. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٤} سورة الفرقان، ٢٥/٢٥.

وتبقى^١ الملائكة الذين كان مسكنهم في أرجائها ينتظرون أمر ربهم. ثم الملك ليس يحتاج إلى مكان يقر فيه وإن جعلت السماء مسكناً لهم، لأن الملائكة ينزلون من السماء إلى الأرض ويقفون على الهواء من غير أن يكون في الهواء مقرٌّ. والثالث يبين^٢ أنها لا تتفرق^٣ كل التفرق، ولكن وسطها ينشق لما ذكرنا والباقي بحاله. ويحتمل والملك على أرجائها، على ما يُمرّ به في السماء. والله أعلم.

وقوله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فيحتمل أن يكون الملائكة بالنفخة الأولى يصعدون إلا الثمانية التي يحملون العرش، كما قال: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ،^٤ فيكون هؤلاء الثمانية من الذين استثنوا، فلا يصعدون فهم يحملون العرش فيكون أمكتهم على أرجاء السماوات، وهو قوله: والملك على أرجائها. وقوله عز وجل: ثمانية، جائز أن يكون أراد به ثمانية أملاك، وجائز أن يكونوا ثمانية أصناف من / الملائكة كما ذكر في التفسير. وجائز أن يكون هؤلاء الثمانية يهلكون ثم يُحيون قبل^٥ أن يحيى سائر الخلق، فيحملون عرش ربنا^٦ على أكتافهم،^٧ فإذا^٨ بعث الله تعالى الخلائق رأوا العرش على أكتافهم. والعرش هو سرير الملك. وجائز أن يكون^٩ ذلك من نور كما ذكر في الخبر: «إن عين الشمس إذا أرادت أن تطلع فإن جبريل عليه السلام يأتي العرش فيأخذ كفا من ضيائه ثم يلبس الشمس كما يلبس أحدكم قميصه، وإذا أراد القمر أن يطلع أخذ جبريل عليه السلام كفا من نور العرش فيلبس القمر كما يلبس أحدكم قميصه».^{١٠} فجائز أن يكون العرش من الضياء والنور.

^١ جمع النسخ: ويبقى. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٥ و.

^٢ ر ث م: يتبين.

^٣ ن: لا يتفرق؛ ث م: لا يفرق.

^٤ سورة الزمر، ٦٨/٣٩.

^٥ ث م: قتل.

^٦ ر م: ربها.

^٧ ر ث م: على أكتافها.

^٨ ر ث م: وإذا.

^٩ ث + هؤلاء الثمانية يهلكون ثم يحيون قبل أن يحيى سائر الخلق فيحملون عرش ربنا على أكتافهم وإذا بعث الله تعالى الخلائق رأوا العرش على أكتافهم والعرش هو سرير الملك.

^{١٠} انظر لرواية الحديث: الآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، ٤٩/١.

ثم أجلُّ الأشياء وأعظمها في أعين الخلق الضياء والنور وإليهما^١ ينتهي الرَّعْب، فيكون في ذكر العرش ذكر عظيم^٢ مُلْكُ الرب جل جلاله. ثم إن كل ملك في الشاهد يتخذ لنفسه عرشا يتفاوت ذلك على مقدار ملكهم وسلطانهم لا ليجعل ذلك مسكنا لنفسه، فإذا لم يتوهم^٣ من الخلق أنهم يتخذون^٤ ذلك لمقاعدهم وبجالسهم^٥ فَلَاَن لا يُتَوَهَّم ذلك من الله أولى.

﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [١٨]

وقوله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون على أعمالكم فلا تخفى عليكم خافية، أي تُظْهَر لكم في ذلك^٦ اليوم وتصير بارزا في ذلك اليوم، كما قال تعالى: يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ^٧، أي تُظْهَر لهم سرائرهم حتى يعرفوها ولا يخفى عليهم شيء منها. وجائز أن يكون قوله: لا تخفى منكم خافية، أي على الله تعالى، [ليس أنه كان يخفى عليه من قبل فيُظْهَر له في ذلك اليوم،]^٨ ولكن كل من ادعى إخفاء شيء من أمره على الله تعالى وظن أن الله تعالى لا يَصْلَح عليه فسيعلم^٩ في ذلك اليوم أنه لا تخفى عليه خافية، وهو كقوله تعالى: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ^{١٠}، ليس فيه أن الملك كان لغيره ولكن بعض الناس كانوا يدعون الإشراف في الملك في الدنيا، فيتركون في ذلك اليوم دعواهم ويتيقنون أنه هو المتفرد بالملك، وعلى ذلك قوله تعالى: وَتَزَوَّا لِلَّهِ جَمِيعًا^{١١}، ولم يكونوا بمختفين عنه قبل ذلك بل كانوا له في كل وقت بارزين، ولكن من ادعى^{١٢} الإخفاء في الدنيا يَدْعُ في ذلك اليوم وَيُقَرُّ بالبروز. والله المستعان.

^١ ر ث م: وإليها.

^٢ ر م - عظيم.

^٣ ر: فإذا لا يتوهم.

^٤ ر ث م: يتحدثون.

^٥ ن: وبجالسهم.

^٦ ث م - في ذلك.

^٧ سورة الطارق، ٩/٨٦.

^٨ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٦٥ ظ.

^٩ ن ث م: فتعلم.

^{١٠} سورة المؤمن، ١٦/٤٠.

^{١١} سورة إبراهيم، ٢١/١٤.

^{١٢} جميع النسخ: من أنكر إدعاء. والتصحيح من المرجع السابق.

ثم روى في الخبر أن العَرَضَات ثلاث: عرضتان فيهما خصومات ومعاذير، أي يختصمون ويتنازعون، فإذا ظهر ذلك جعلوا يعتذرون ويسألون ربهم العفو والصفح عن خصومهم. والعرضة الثالثة عند تطائر الصحف. ومعنى قوله تُعْرَضُونَ، أي يُعْرَضُ الخلقُ بعضهم على بعض حتى لا يخفى على أحد خصمه، أو يُعْرَضُ أعمالهم حتى يذكر^١ كل^٢ أحد صنيعه وكل خصم خصومته، فكانهم قد نَسُوا ذلك من كثرة الفزع وشدة الأهوال، لكن الله تعالى يُطْلِعُهُمْ على ذلك، حتى يذكروا^٣ ذلك. والله أعلم.

﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَذَا مَا أقرءُوا كِتَابِيَةَ﴾ [١٩]

وقوله عز وجل: فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ظاهر ما جرى به الخطاب في القرآن يوجب أن يُرْحَمَ المؤمنون جميعاً فلا يعذبون في الآخرة، ويُعَذَّبُ الكافرون ولا يُرْحَمُونَ، لأنه قَسَمَ الخلق يوم القيامة صنفين، فجعل صنفًا منهم أهل اليمين وصنفًا أهل الشمال. ثم وصف كل واحد من الصنفين بأعلام^٤ ثلاثة: فذكر مرة أنه يَخْجَفُ ميزانهم بقوله: وَمَنْ تَحَقَّتْ مَوَازِينُهُ^٥، وذكر مرة أن وجوههم تَسْوَدُ^٦، وذكر مرة أنهم يُعْطَوْنَ كتابَهُمْ بشمالهم^٧. فهذه الأعلام ذكرها في أحد^٨ الصنفين. وذكر في الصنف^٩ الثاني ووصفهم بأعلام ثلاثة: بيباض الوجوه وبثقل^{١٠} الميزان وبإعطاء الكتاب بأيمانهم. ثم فيما فيه سواد الوجوه ذكر فيه، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ^{١١}، وكذلك حين ذكر خفة^{١٢} الميزان ذكر في آخره ما يُبَيِّنُ أن الذين خفت موازينهم هم الكفرة،

^١ ن: يذكر.

^٢ جميع النسخ - كل. والزيادة من الشرح، ورقة ٢٦٥ ظ.

^٣ ن: تذكروا.

^٤ ن: أعلام.

^٥ سورة الأعراف، ٩/٧.

^٦ ر ن: يسود.

^٧ ستأتي الآيتان.

^٨ ث م: في أخذ.

^٩ ن: في الصف.

^{١٠} ن: ويثقل.

^{١١} سورة آل عمران، ١٠٦/٣.

^{١٢} ن: حقة.

لأنه قال: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.^١ وذكر في إعطاء الكتاب بشماله وذكر فيه ما يبين أنه من أهل الكفر لأنه قال: إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَخِشُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ.^٢ فثبت أن الوعيد المطلق ذكر في أهل الكفر. وكذلك قال: ^٣ وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ،^٤ ولم يقل أعدت للخلق، وقال: وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ،^٥ فثبت أن أهل النار هم الكفار. ثم المؤمنون قد يعترض منهم زلات ومآثم^٦ في هذه الدنيا، والكفار يوجد^٧ منهم المحاسن فيها. ولكن أهل الكفر يَجْزُونَ جزاء حسناتهم في دنياهم، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة وإذا لم يؤمنوا بها لم يقع سعيهم لها. وأمكن أن يكون المؤمن يُجعل له العقاب بسيئاته في الدنيا، فتخلص^٨ له الحسنات في الآخرة فيجزي بها. وجائز أن تُكفَّر سيئاته بالحسنات التي توجد منه، لأن المحاسن جعل سببا لتكفير المساوئ، قال الله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ،^٩ وإذا كُفِّرَتْ^{١٠} سيئاته في الدنيا لم يعذب بها في الآخرة. وجائز أن يكون الله تعالى يُعَذِّبُهُمْ بقدر ذنوبهم، ثم يعفو عنهم بحسناتهم التي سبقت منهم من الإيمان وغير ذلك. فكل مؤمن في الحقيقة آخره الجنة ويثقل ميزانه وَيَبْيَضُّ وجهه ويُعطى كتابه بيمينه. ثم يجوز أن يكون الذي يعاقب بذنوبه من أهل الإيمان يعاقب به قبل أن يُعطى كتابه بيمينه وَيَثْقُلَ ميزانه. وقبل^{١١} أن يَبْيَضَّ وجهه^{١٢} لم يكن مسودَّ الوجه^{١٣} / ولكن على ما عليه في الدنيا. ثم متى عُفِيَ عنه [يَبْيَضُّ وجهه بما أكرم الله تعالى إياه من النور، [٨٣٩ظ]

^١ ﴿وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهُهُم نَارُهَا وَهُمْ فِيهَا كَالْبُحُونِ﴾ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي... ﴿﴾ (سورة المؤمنون، ١٠٣/٢٣-١٠٥).

^٢ انظر الآية ٢٥ والآية ٣٣ و ٣٤ من هذه السورة.

^٣ ن: وقال أيضا.

^٤ سورة آل عمران، ١٣١/٣.

^٥ سورة آل عمران، ١٣٣/٣.

^٦ ن: ومآثم.

^٧ ر ث م: يؤخذ.

^٨ جميع النسخ: فيخلص.

^٩ سورة هود، ١١٤/١١.

^{١٠} ر م: كفت.

^{١١} ر: وقيل.

^{١٢} ث: ويثقل ميزانه قبل أن تبيض وجهه لم يكن مسود الوجه؛ ن: وقبل أن يبيض وجهه ويثقل ميزانه.

^{١٣} ر ث م: الوجوه.

لأنه^١ في الخبر: «إن الناس يُعرضون يوم القيامة ثلاث عَرَضَاتٍ، فأما عرضتان ففيهما^٢ خصوماتٌ ومعاذيرٌ، وأما العرضة^٣ الثالثة فتطأُ في الصحف في الأيدي». ^٤ فيجوز أن يكون تعذيبه قبل العرضة الثالثة، ثم يُعطى كتابه في العرضة الثالثة بيمينه، فيظهر له أعلام السعادة إذ ذاك. فإذا ثبت أن^٥ الوعيد المطلق إنما جاء في أهل الكفر لم يلحق أهل الكبائر من أهل الإيمان بهم في الحكم، بل وجب الوقف في حالهم كما قال أصحابنا. والله الموفق.

وقوله عز وجل: هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهٗ، قال بعضهم: هَاؤُمُ، أي تعالوا، وقال بعضهم: هو بمعنى هَاكُمُ، أي خذوا، فأبدلت الهمزة مكان الكاف. فظاهر الآية أن المغطى له الكتاب يقول هذا يدعو الخلق، أو يناولهم^٦ الكتاب استبشاراً وحُبوراً، فبشّرهم بعفو الله تعالى عنه ورحمته عليه. ولكن أهل التأويل صرفوا التأويل إلى المعطى فقالوا بأن المعطى هو الذي يقول هذا. فكان الذي^٧ كتبت الكتاب في الدنيا من الملك هو الذي يعطى الكتاب إلى المكتوب عليه، ويقول: هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهٗ، أي خذوا واقرأوا ما كتبت^٨ لكم وعليكم. والله أعلم.

﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهٗ﴾ [٢٠]

وقوله عز وجل: إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهٗ. فإن كملته على حقيقة الظن فهو يخرج على ثلاثة أوجه. أحدها^٩ إني ظننت في الدنيا أني ألقى الحساب الشديد فيما سبق من سيئاتي وأأخذ بها وأجازي عليها، وظننت الساعة أن لا أُنَجَّو من ذنوبي لفزع هذا اليوم،

^١ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٦٦ و.

^٢ ر م: ففيها.

^٣ ن: وأما عرضة.

^٤ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فأخذ بيمينه وأخذ بشماله» (سنن الترمذي، صفة القيامة ٤).

^٥ ث: تعديته.

^٦ ث - أن.

^٧ ر ث م: أو تناولهم.

^٨ ر م + يقول.

^٩ ر ث م: ما كتب.

^{١٠} ن + أي.

فوجدت سيئاتي قد غفرت وخطاياي كُفِّرَتْ عني. فيكون قوله هذا منه^١ شكرًا لله تعالى وإظهارًا لمتته. والثاني^٢ أي كنت^٣ في دار الدنيا إذا عرضت لي الحوادث من الزلات والهفوات ظننت أي ألقى الله تعالى بها،^٤ فأمسكت عنها وانزجرت^٥ عن إitanها،^٦ فيكون إخبارًا عن بيان سبب نبيل ذلك. والثالث أي تفكرت في أمري فظننت أن مثلي لا يُترك سُدىً هملًا، فأدى ظني إلى اليقين فأمنت وصدقت الرسل، وإنما نجوت بأول ظني وفكرتي. والله أعلم.^٧ ومنهم من صرف الظن إلى اليقين والعلم فقال: معنى قوله ظننت، أي^٨ أيقنت وعلمت. والأصل أن كل يقين حدث في الأمور المستترة والعلوم الخفية وإنما يتولد ذلك عن ظن^٩ يسبق فيجمله^{١٠} ذلك الظن على النظر فيه والبحث عن حاله حتى يفضي به إلى الوقوف على ما استتر منه ويصير الخفي له جليًا، فيكون سبب بلوغه إلى اليقين والإحاطة بالظن الذي سبق منه.^{١١} فحائز أن يسمى ذلك يقينًا مرة على الحقيقة وظنًا ثانيًا على المجاز على ما ذكرنا في قوله: وَتَعَيَّهَا أَذُنٌ وَاعِيَةٌ،^{١٢} أن الأذن لا تعي^{١٣} شيئًا بل تسمع،^{١٤} ولكنه إنما يوصل إلى الوعي بالأذن فصارت الأذن سببًا للإيصال إلى الوعي فأضاف الوعي إليها. فعلى ذلك ظنّونهم في الابتداء إذا بلغتهم إلى اليقين والعلم سمّوا يقينهم وعلمهم ظنًا مرّةً ويقينًا ثانيًا. ألا ترى أن الله تعالى قال: الَّذِينَ يَطُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ،^{١٥} وقال في موضع آخر: وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،^{١٦}

^١ ر ن م: منه هذا.

^٢ ن + أي.

^٣ جميع النسخ: تركت. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٦ و.

^٤ ن - بها.

^٥ ر م: وابن جرت؛ ن: وإني جرت.

^٦ ث: عن إitanها.

^٧ ن - والله أعلم.

^٨ ر: أي.

^٩ ر م: على ظن.

^{١٠} ر ث م: فيجمله.

^{١١} ر م: والإحاطة التي سبق منه؛ ن ث: والإحاطة الذي سبق منه. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} الآية ١٢ من هذه السورة.

^{١٣} ر: لا يعي.

^{١٤} ر ن م: بل يسمع.

^{١٥} سورة البقرة، ٤٦/٢.

^{١٦} سورة البقرة، ٤/٢.

فجعلهم مرة ظانين ومرة موقنين فيما كان طريقه البحث^١ وإعمال الفكر^٢. ولهذا^٣ ما لا يجوز أن يوصف الله تعالى بالإيقان في أمر من الأمور، لأن الأشياء له بارزة ظاهرة، إذ هو منشئها وخالقها، فلا يخفى عليه شيء منها فيحتاج إلى البحث عنها والنظر فيها. والله الموفق. أو نقول^٤ بأن الأمور التي سبيل دركها الاجتهاد لا يخلو شيء منها من اعتراض وسأوس وخاطر فيها، فلك الوسأوس والخواطر تُفضي^٥ بصاحبها إلى الظنون^٦؛ فاستجازوا إطلاق الظن فيها لما لا يخلو عنه، واستجازوا إطلاق اليقين فيها^٧ لما غلب عليها دلالات اليقين^٨ والإحاطة. ألا ترى أن من^٩ يهذؤ^{١٠} بالوعد^{١١} الشديد أو بالقتل على أن يكفر بالله تعالى أبيح له أن يجزي^{١٢} كلمة الكفر على لسانه وجعل كالموقن بإحلال^{١٣} العذاب من المكروه^{١٤}، ولو امتنع عن الإجابة إلى ما دعاه وإن لم يتيقن بأنه يفعل به لا محالة ما أوعده به، لأنه يجوز أن لا يمكن^{١٥} من ذلك، ويجوز أن لا يبقى إلى ذلك الوقت؛ ثم وسع له فغل ذلك بأكبر الرأي وغلبة الظن وحل^{١٦} ذلك محل الإحاطة واليقين. فعلى ذلك هاهنا لما غلب دلالات اليقين والصدق جاز إطلاق لفظة اليقين عليه. فأما الأشياء التي تدرك^{١٧} بالحواس والمشاهدات فلا سبيل إلى تسمية مثله ظنا لما لا يحتمل اعتراض الشبه فيها. والله الموفق.

^١ ر ن م: البحث.

^٢ ر م: الكفر؛ ن: الذكر.

^٣ جميع النسخ: وبهذا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٦ و.

^٤ ر: أو يقول؛ ن ث م: أو يقول. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ر ث م: إلى الجنون.

^٦ ر ث م: إلى الجنون.

^٧ ر ث م - فيها.

^٨ ر ث م: النفس.

^٩ ر م - من.

^{١٠} ن: يهتد.

^{١١} ر ث م: بالوعد.

^{١٢} م: أن يجزي.

^{١٣} ر: بإحلال.

^{١٤} م: من المكروه.

^{١٥} م: لا يكن.

^{١٦} ر ث م: وجل.

^{١٧} جميع النسخ: يدرك. والتصحيح من المرجع السابق.

﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [٢١]

وقوله عز وجل: **فهو في عيشة راضية**، أي في حياة راضية، يقال: عاش وحيي، بمعنى واحد. وقوله: **راضية**، بمعنى مرضية، معناه أن نفسه في حياة ترضي بها، كقوله: مِنْ مَاءٍ ذَافِقٍ^١، أي مدفوق، ومثله في الكلام كثير. ويجوز أن يكون المراد نفس الجنة قد رضيت بأهلها وأظهرت رضاها بهم، كما وصفَ الحميم بالسَّخَطِ والتَّغِيظِ^٢ على أهلها. فجائز مثله في الجنة رضا واستيشارا؛ إذ على معنى أن الجنة تُظهر لهم من أنواع الكرامات والخيرات ما لو كان ذلك من ذي العقل يكون ذلك دليل الرضاء^٣ كما يضاف الغرور إلى الدنيا^٤، وهي أنها تُظهر من نفسها ما لو كان ذلك ممن يملك التغيرير^٥ يكون ذلك غرورا من نفسها.

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ [٢٢] ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ [٢٣]

وقوله عز وجل: / **في جنة عالية**، قال بعضهم: مرتفعة على ما يُستحب^٦ في الدنيا من الجنان [٨٤٠و] في رتبة من الأرض مرتفعة. وقال بعضهم: الجنة^٧ اسم لروضة ذات أشجار، فكأنه يصف أشجارها بالارتفاع والطول والمنظر، وذلك أشهى إلى أربابها، ولهذا ما قال: **قطوفها دانية**، من غير ذكر الأشجار، لأن ذكر الجنة اقتضى ذكر الأشجار. والثالث يكون معنى **عالية**^٨، أي عظيمة^٩ القدر والخطر مرتفعة. وقد يوصف الشيء الرفيع بالعلو. **والله أعلم**. ثم قوله تعالى: **قطوفها دانية**، أي في القُطُوف متدانية^{١٠} من أهلها لمن يريد قطعها وبعيدة لمن لا يريد قطعها.^{١١} وقيل: **دانية**، ينالها القاعد كما ينالها القائم، وقيل: ثمارها دانية، أي لا يرد^{١٢} أيديهم بُعْد ولا شوك.

^١ ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ (سورة الطارق، ٨٦/٥-٦).

^٢ يقول الله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا﴾ (سورة الفرقان، ١١/٢٥-١٢).

^٣ ر: الرضا.

^٤ انظر مثل قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنْكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ (سورة الجاثية، ٣٥/٤٥).

^٥ ث: التعزير.

^٦ ر ث م: تستحب.

^٧ ث - الجنة.

^٨ جميع النسخ: العالية. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٦ ط.

^٩ ر ث م: عظيم.

^{١٠} ث: قطفها وبعيد لمن لا يريد قطعها.

^{١١} جميع النسخ: لا ترد.

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [٢٤]

وقوله عز وجل: **كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية**، تأويله أن يقال لهم: **كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية**، إنما جعلتم أيامكم الخالية سلفًا في أيام الآخرة. وسلف الرجل لآخر^١ هو أن يعطيه قرضًا ليأخذ مثله وقت الحاجة إليه، أو يسلم الرجل رأس ماله في الأشياء التي يأمل^٢ منها الربح^٣، فكأنه بما يشري^٤ نفسه يجعلها^٥ سلفًا ورأس مالٍ ليأخذ ربح ما باع في الآخرة، فذلك هو الإسلاف. أو يجعل عمله للآخرة رأس ماله، وما رزق من الأموال ينفقها^٦ في سبيل الله ويجعل ذلك رأس ماله^٧. ودُكر عن وكيع أنه قال: بلغنا أن الذين أسلفوا الصوم أي أنهم صاموا في الدنيا وتركوا الطعام والشراب فأتاهم الله في الآخرة فقال: **كلوا واشربوا هنيئًا**.

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ﴾ [٢٥]

وقوله عز وجل: **وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه**، والإتياء بالشمال أحد أعلام الشقاء، فتمنى^٨ أن لا يؤتى بما فيه عِلْمُ شقائه.

﴿وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيهِ﴾ [٢٦]

وقوله عز وجل: **ولم أذر ما حسابه**، يقول هذا في الوقت الذي قرأ ورأى فيها خلاف ما كان يظن في الدنيا ويحسب، لأنه كان يحسب أنه في الدنيا أحسنُ صنعًا من الذين آمنوا وأقرب منزلة إلى الله تعالى، كما قال: **وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا**^٩، فظهر له بقرائه الكتاب

^١ ن: الآخرة.

^٢ جمع النسخ: تأمل. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٦ ظ.

^٣ ر م: الربح.

^٤ ر: عادي؛ ث: يرى؛ م: رأى.

^٥ ث: لجعلها.

^٦ ن + وما رزق منه الأموال ينفقها.

^٧ ن + في سبيل الله ويجعل ذلك رأس ماله.

^٨ ر: فقالوا.

^٩ ر م: فمضى.

^{١٠} ﴿قُلْ هَلْ تُنتِظُونَ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (سورة الكهف، ١٨/١٠٣-١٠٤).

أنه لم يكن على ما حسب، بل قد أساء صنعه، فَوَدَّ عند ذلك أن لا يعرف ما حسابه^١ لئلا يظهر مساوئه. ويحتمل أنه يتمنى أنه تُرِكَ ميتا ولم يُحْيَ^٢ حتى^٣ كان لا يدري الحساب ولا يعرفه.

﴿يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ﴾ [٢٧]

وقوله عز وجل: يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليت المِيتة الأولى كانت دائمة على. وقال بعضهم: يا ليت النفخة الأخيرة^٤ كانت تقضي^٥ بالموت والهلاك لم تكن مَجِيئة^٦ باعثة. والله أعلم. وقال قتادة:^٨ تمنوا الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليهم منه.^٩ ثم الموت عليهم مقضي وليس^{١٠} بقاض، فحقه أن يقول: يا ليتها كانت مقضية.^{١١} ولكن هذه اللفظة يذكرها الناس في كل مكروه من الأمور، ألا ترى أن الناس يدعون الله تعالى بأن يصرف عنهم قضاء السوء وليس بقضاء الله بل هو مقضيه،^{١٢} فخرج القول على ما تعارفوا. وهذا كما يقال: الصلاة أمر الله، وليست هي بأمره ولكن تأويله أنها بأمره ما تقام،^{١٣} فسمى أيضا قضاء الله وهي^{١٤} في الحقيقة مقضيه.^{١٥} والله أعلم.

^١ ن: ما حسابه.

^٢ ن: ولم يحي.

^٣ ن ث م: حي.

^٤ جميع النسخ: لا يرى. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٦ ظ.

^٥ ن: الآخرة.

^٦ ر ن م: يقضي.

^٧ ن: بجيئه.

^٨ هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، السدوسي البصري (ت ١١٨ هـ / ٧٣٦ م)؛ مفسر حافظ، ووزير أكمه. وكان رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. كان يرى القدر، ويدلّس في الحديث. انظر: معجم الأدباء ليعقوب الحموي، ١٧ / ٩-١٠؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان، ٤ / ٨٥-٨٦؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي، ٩٢/١-٩٣.

^٩ تفسير الطبري، ٧٧/٢٩؛ والدر المنثور للسيوطي، ٢٧٣/٨.

^{١٠} ر ن م: ليس.

^{١١} ث - فحقه أن يقول يا ليتها كانت مقضية.

^{١٢} ر ن: مقضيته.

^{١٣} ن: ما يقام.

^{١٤} ر ث م: وهو.

^{١٥} ر ن: مقضيته.

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي﴾ [٢٨]

وقوله عز وجل: ما أغنى عني ماليه، فالأصل^١ أن الكفرة كانوا يفتخرون بكثرة أموالهم، فيقولون: نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ،^٢ فيزعمون أن الله تعالى بما آتاهم من الأموال يدفعون عن أنفسهم العذاب بأموالهم إن حل بهم، فيتبين لهم في ذلك الوقت أنها لا تغني عنهم شيئاً، فيقول كل واحد منهم: ما أغنى عني ماليه.

﴿هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾ [٢٩]

وقوله عز وجل: هلك عني سلطانيه، ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كُلُّ سلطان في القرآن فهو حجة.^٣ والأصل أن الكافر كان يحتج^٤ في الدنيا لنفسه بحجج باطلة، فمرة يقول: مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا،^٥ ومرة يقول: مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ،^٦ ومرة يقول: هَذَا سِحْرٌ،^٧ ومرة يقول: هو مجنون،^٨ وغير ذلك. فيعبر^٩ بقوله: هلك عني سلطانيه، أي هلك تلك الحجج التي كنا نتشبه بها واضمحلت وظننا أنها حجج. ومنهم من يقول: السلطان هو القدر والشرف، أي ذهب ذلك كله. وقيل: أي هلك عني تكبري وسلطاني على الأنبياء^{١٠} في الدنيا وترك الاكتراث إليهم. وجائز أن يكون أراد به أن السلطان الذي كان لي على نفسي في الدنيا قد انقطع، لأنه كان يملك استعمالها في مرضات الله تعالى، فيقول: قد انقطع ذلك السلطان لأني لا أملك استعمالها فيما أستوجب به مرضات الله^{١١} تعالى، لأنه يسلم فلا يقبل منه إسلامه.

^١ ر ن م: في الأصل.

^٢ سورة سبأ، ٣٥/٣٤.

^٣ صحيح البخاري، تفسير القرآن ١٧.

^٤ م: يحج.

^٥ سورة الشعراء، ١٥٤/٢٦، ١٨٦.

^٦ ن - يقول.

^٧ سورة الأحقاف، ١٧/٤٦.

^٨ ن - يقول.

^٩ ﴿ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإننا به كافرون﴾ (سورة الزخرف، ٣٠/٤٣).

^{١٠} لعل المؤلف يشير إلى مثل قوله تعالى: ﴿وإن يكاد الذين كفروا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ

إنه لمجنون﴾ (سورة القلم، ٥١/٦٨).

^{١١} ن: فيصير.

^{١٢} ث: على الأنبياء.

^{١٣} ر ن ث: الرب.

ثم يجوز أن تكون^١ الهاءات في هذه الخطابات^٢ على معنى الإشارات إلى الأنفس، أو على تأكيد الأمر والمبالغة كالتشابه،^٣ أو كأنهم ينادون أنفسهم بذلك. وقد تدخل^٤ الهاء في النداء، كقوله: يا رباه ويا سيده! وجائز أن يكون للوقف وإتمام^٥ الكلام. وأهل النحو يسمونه هاء الاستراحة.

﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ [٣٠]

وقوله عز وجل: خذوه فغلوه، وقال في موضع آخر: خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ،^٦ وهو السوق على العنف. وقال في موضع آخر: وَتَسْؤِقُ الْمُحْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثًا،^٧ فكانهم -والله أعلم- يُغْلَوْنَ. وبدأ بالأمر بالأغلال لأن الناس في الدنيا يجتهدون كل الجهد في منع العذاب بأيديهم، فأخبر أن أيديهم تُعَلُّ في الآخرة فلا يتهيأ لهم دفع ما يَحُلُّ لهم^٨ من العذاب، فيكون ذلك أشد عليهم، ويكون حالهم كما قال الله: أَقْمَنَ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،^٩ فتُعَلُّ يده كي لا يَتَّقِيَ النارَ بوجهه، ثم يُدْخَلُ في السلاسل، فيُجَرَّوْنَ وَيُسْحَبُونَ ويساقون على وجوههم على اختلاف أحوال القيامة.

﴿ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ﴾ [٣١] ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ [٣٢]

وقوله عز وجل: ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ، أي أدخلوه؛ يقال جَمَلٌ مَضْلُوعٌ أي مشوي. فجائز أن يُؤمر بأن يُشْوَى في الجحيم. وقوله: في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، فذكر أولا أنهم يُغْلَوْنَ ثم يُصَلُّون الجحيم،^{١٠} ثم يُسَلَّسَلُونَ إذ ذاك، وحق مثله أن يسلسل، ثم يمد إلى جهنم.^{١١}

^١ جميع النسخ: أن يكون.

^٢ ر ث م: الخطيئات؛ ن: الخطايا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٧و.

^٣ ر م: كالتشابه.

^٤ جميع النسخ: وقد يدخل. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ جميع النسخ: وإجماع. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ سورة الدخان، ٤٤/٤٧.

^٧ سورة مريم، ١٩/٨٦.

^٨ ر م - لهم.

^٩ سورة الزمر، ٣٩/٢٤.

^{١٠} ث - وقوله في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فذكر أولا أنهم يغلون ثم يصلون الجحيم.

^{١١} ر م: الجهنم.

ولكنه يشبه أن يكونوا أولاً يحشرون، ثم يساقون إلى نار جهنم، بقوله: وَسَيَقَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرَّارًا^١، وإذا وردوها همُّوا أن يفرّوا منها فيسلسلون إذ ذاك ويسحبون^٢ في النار حيتضاً، فلا يتهيأ لهم الهرب. * ثم قوله عز وجل: في سلسلة ذرعتها سبعون ذراعاً فاسلكوها، لا يجوز أن يكون السلسلة تفضل^٣ عن أبدانهم فتأخذ فضل مكان^٤ من جهنم لأنه تعالى وعد أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين^٥، ولو كانت تلك السلسلة آخذة فضل مكان لكان^٦ لا يقع الامتلاء بالجنة والناس أجمعين فقط، فيؤدي^٧ إلى تحلف الوعد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ولكن إن كانت تلك السلسلة أطول من أبدانهم فهي تُدار^٨ على أهلها ليقع لهم بها فضل تضيق وغم. فأما أن تفضل / عن أبدانهم فلا يحتمل. وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [٨٤١] أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون - أو قال - أيسر عليكم، وزنُّوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر يوم القيامة؛ يؤمِّدُ عُزْرُؤْنَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ^٩. وعن الحسن أنه قال: إن المؤمن قَوَّامٌ [على]^{١٠} نفسه يحاسب نفسه الله تعالى، وإنما تحف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم^{١١} في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم^{١٢} أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء [فيعجبه]^{١٣} فيقول: والله إنني^{١٤} لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما لي من صلة إليك، هيهات حيل بيني وبينك.

^١ سورة الزمر، ٧١/٣٩.

^٢ ر: ويسحبون.

^٣ ر م: يفضل.

^٤ ر ث م + هم.

^٥ لعله يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَمَتَّ كَلِمَةَ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (سورة هود ١١٩/١١) وانظر أيضاً: سورة الأعراف، ١٨/٧؛ وسورة السجدة، ١٣/٣٢؛ وسورة ص، ٨٥/٣٨.

^٦ ث: اخذ.

^٧ ن - لكان.

^٨ ر ث م: يؤدي.

^٩ ر ث م: تذكر.

^{١٠} الآية ١٨ من هذه السورة. الزهد والرقائق لابن المبارك، ١٠٣؛ والدر المنثور للسيوطي، ٢٧١/٨.

^{١١} الزيادة مستفادة من رواية الخبر.

^{١٢} ر: أنفسكم.

^{١٣} ن - على قوم.

^{١٤} الزيادة مستفادة من رواية الخبر.

^{١٥} ر م: لأني.

وَيَفْرُطُ مِنْهُ الشَّيْءُ، فَيَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَقُولُ: مَا أَرَدْتُ هَذَا، مَا لِي وَلِهَذَا؟ وَاللَّهُ مَا لِي عَذْرُ بِهَا،^١ وَاللَّهُ لَا أَعُودُ لِهَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. إِنْ الْمُؤْمِنِينَ قَوْمٌ أَوْثَقَهُمُ الْقُرْآنُ^٢ وَحَالُ بَيْنِهِمْ وَبَيْنَ هَلَكَتِهِمْ. إِنْ الْمُؤْمِنُ أَسِيرٌ فِي الدُّنْيَا يَسْعَى فِي فِكَكَ نَفْسِهِ لَا يَأْمَنُ شَيْئًا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ، يَعْلَمُ^٣ أَنَّهُ مَأْخُودٌ عَلَيْهِ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ كُلِّهَا.^٤ فَمَحَاسِبَةُ النَّفْسِ أَنْ يَنْظُرَ فِي كُلِّ فِعْلٍ يَرِيدُ أَنْ يُقَدِّمَ عَلَيْهِ إِلَى عَاقِبَتِهِ. فَإِنْ كَانَ رُشْدًا أَمْضَاهُ وَأَنْفَذَهُ،^٥ وَإِنْ كَانَ غِيَا انْتَهَى عَنْهُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَدْتُ أَمْرًا فَدَيَّرْتُ عَاقِبَتَهُ، فَإِنْ كَانَ رُشْدًا فَأَمْضَاهُ، وَإِنْ كَانَ غِيَا فَانْتَهَى عَنْهُ».^٦ وَقَالَ فِي خَيْرِ آخِرٍ: إِنْ الْمُؤْمِنُ وَقَّافٌ وَزَّانٌ. وَوَزَنَهُ مَا ذَكَرَ فِي الْخَيْرِ الْأَوَّلِ مِنَ النَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ، فَإِذَا نَظَرَ فِي الْعَاقِبَةِ وَرَأَى الرُّشْدَ فِي إِنْفَازِهِ فَقَدْ وَزَنَتْهُ، وَإِذَا رَأَى خِلَافَ الرُّشْدِ انْتَهَى عَنْهُ وَلَمْ يُقَدِّمَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ وَقْفُهُ. فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مُحَاسِبَةَ الْمَرْءِ نَفْسَهُ فِيمَا يَرُومُ مِنَ الْأُمُورِ؛ وَمحَاسِبَةُ نَفْسِهِ فِي الْأَفْعَالِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا وَأَمْضَاهَا أَنْ يَنْظُرَ. فَإِنْ كَانَ ارْتَكَبَ مُحَرَّمَ تَابَ عَنْهُ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَعَلَّهُ بِفَضْلِهِ يُمْنُ عَلَيْهِ بِالمَغْفَرَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَعَلًا مَرْضِيًا حَمْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَسَأَلَهُ التَّوْفِيقَ يُمَثِّلُهُ. فَهَذِهِ هِيَ مُحَاسِبَةُ الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ^٧ فِيمَا ارْتَكَبَ مِنَ الْأَفْعَالِ.*

[٨٤١ و ١٦ س]

^١ الزيادة مستفادة من رواية الخبر.

^٢ جميع النسخ: العذاب. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٧ و.

^٣ ث م: بعلم.

^٤ روي عن الحسن أنه قال: إِنْ الْمُؤْمِنُ قَوَامٌ عَلَى نَفْسِهِ بِحَاسِبِ نَفْسِهِ اللَّهُ، وَإِنَّمَا خِفَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسِبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا شَقَّ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ مُحَاسِبَةٍ. إِنْ الْمُؤْمِنُ يَفْجَأُ الشَّيْءَ فَيَعْجِبُهُ فَيَقُولُ: وَاللَّهُ إِنِّي لَأَشْتَهِيكَ وَإِنَّكَ لَمَنْ حَاجَتِي، وَلَكِنَّ اللَّهَ مَا مِنْ وَصْلَةٍ إِلَيْكَ، هِيَ هَاتِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَيَفْرُطُ مِنْهُ الشَّيْءُ فَيَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَقُولُ: مَا أَرَدْتُ إِلَى هَذَا، مَا لِي وَلِهَذَا، مَا لِي عَذْرُ بِهَا وَاللَّهُ لَا أَعُودُ إِلَى هَذَا أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. إِنْ الْمُؤْمِنِينَ قَوْمٌ أَوْثَقَهُمُ الْقُرْآنُ وَحَالُ بَيْنِهِمْ وَبَيْنَ هَلَكَتِهِمْ. إِنْ الْمُؤْمِنُ أَسِيرٌ فِي الدُّنْيَا يَسْعَى فِي فِكَكَ رَقَبَتِهِ، لَا يَأْمَنُ شَيْئًا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ، يَعْلَمُ أَنَّهُ مَأْخُودٌ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ (مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ٢٥٧/٨).

^٥ ث: وَأَنْقَضَهُ؛ ر م: وَأَنْقَضَهُ.

^٦ م - عنه. أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا يَقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ وَلَيْسَ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيكَ، فَخُصِّصِي مِنْكَ بِخَاصَّةٍ خَيْرٍ، قَالَ: «مُسْتَوْصِي أَنْتَ؟» أَرَاهُ قَالَ ثَلَاثًا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اجْلِسْ، إِذَا أَرَدْتُ أَمْرًا فَتَدَبَّرْتُ عَاقِبَتَهُ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَأَمْضَاهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَانْتَهَيْتُ». (الزُّهْدُ وَالرِّقَاقُ لِابْنِ الْمُبَارَكِ، ١٤؛ وَانْظُرْ: مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، ١٦٥/١).

^٧ ن: نَفْسِهِ.

* وَقَعَ مَا بَيْنَ النِّجْمَتَيْنِ مُتَأَخِّرًا عَنْ مَوْضِعِهِ، فَقُلْنَا هَذَا إِلَى هُنَا. انْظُرْ: ورقة ٨٤٠ ط/سطر ٣٦ - ٨٤١ و/سطر ١٦.

﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ [٣٣]

وقوله عز وجل: ^١ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ففيه بيان السبب الذي لأجله استوجبوا هذا العقاب وهو ^٢ أنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم. ثم قوله: لا يؤمن بالله، جائر أن يكون لا يؤمن بوجدانيته، ^٣ أو لا يؤمن بإرسال الرسل، أو كان لا يؤمن بالبعث، وإلا فهم يؤمنون بالله، ولكن من لم يكن ^٤ مؤمناً بالرسل والبعث فهو غير مؤمن في الحقيقة، لأن الإله الحق هو الذي أرسل الرسل، ويقدر على البعث، والكافر لا يثبت له قدرة البعث ولا يراه أرسل الرسل، فصار لا يؤمن بالله العظيم في الحقيقة.

﴿وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ [٣٤]

وقوله عز وجل: ^٥ ولا يحض على طعام المسكين، ففي قوله: ولا يحض على طعام المسكين، ^٦ إخبار أنه كان لا يؤمن بالبعث لأن الناس ليسوا يطلبون من المساكين الجزاء لما يطعمونهم، وإنما يطعمونهم لوجه الله تعالى ورجاء الثواب في الآخرة، والكافر غير مؤمن بالجزاء ليحمله ذلك على الإطعام وليس هو بكسب ^٧ يُرَغَّب فيه من مكاسب الدنيا، فكأنه يقول: إن الذي أفضى به إلى النار تركه الإيمان بالله تعالى أو بالبعث. ويجوز أن يكون قوله: ولا يحض على طعام المسكين، إثبات الشُّخْرية من الذي ترك الحَضَّ على أهله بالإطعام، كقوله: أَنْطَعُمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ^٨ يقول: كيف أطعمه ^٩ ومن بيده خزائن السماوات والأرض لا يطعمه، فلو كان أهلاً للإطعام لكان أولى ^{١٠} مَنْ يطعمه هو الله تعالى.

^١ ن - عز وجل.

^٢ ر م: وهم.

^٣ ر ن م: بوجدانية.

^٤ ن: فهو.

^٥ ن: من لم يؤمن.

^٦ ث - مؤمناً.

^٧ ن - عز وجل.

^٨ ر ث م - ففي قوله ولا يحض على طعام المسكين.

^٩ ن: يكتسب.

^{١٠} سورة يس، ٤٧/٣٦.

^{١١} ن - أطعمه.

^{١٢} جميع النسخ: الأولى. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٧ و.

﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ﴾ [٣٥]

وقوله عز وجل: فليس له اليوم هاهنا حميم، أي قريب يرجو منه، وهو كقوله: فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ^١ فليس له قرب^٢ يرجوه أو ينفعه ذلك الحميم، وقد كان له في الدنيا حميم ينتفع به ويرجو منه.

﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ﴾ [٣٦]

وقوله عز وجل: ولا طعام إلا من غسلين، وقال في موضع آخر: لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ^٣ وقال في موضع آخر: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الصَّالُّونَ الْمُكْذِبُونَ لَا يَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ^٤ والزقوم غير الصريح. فهذا - والله أعلم - أن في جهنم دركات، فأهل دركة منها لا يجدون غير الغسلين، وأهل دركة منها يجدون غير ذلك، وأهل^٥ دركة منها^٦ طعامهم الزقوم، ليس لهم غيره وإلا لو لم يحمل^٧ الأمر على هذا أوجب ما ذكرناه اختلافاً، فيخرج [من]^٨ أن يكون من عند الله بقوله: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا^٩.

ثم يجوز أن يكون قُدِّرَ لكل أهل دركة ما توجه^{١٠} الحكمة أن يكون ذلك^{١١} طعامهم. فعلى ما كانوا يفتخرون في هذه الدنيا بالأطعمة على من دونهم ويهيئون^{١٢} من لم يكن عنده ذلك الطعام جعل الله تعالى لهم من ذلك الوجه طعاما في الجحيم يهانون به. وقال الحسن: إن القرآن كله كسورة واحدة، والسورة كأنه آية واحدة، فكأنه جمع بين هذه الأشياء كلها في آية واحدة^{١٣} فقال: ليس لهم طعام إلا من غسلين، وليس لهم طعام إلا من صريح ومن زقوم، وإذا حُمِّلَ على ما ذكر ارتفع توهم التناقض. والله أعلم.

^١ ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (سورة المؤمنون، ١٠١/٢٣).

^٢ جميع النسخ: قريب. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٧و.

^٣ سورة الغاشية، ٦/٨٨.

^٤ سورة الواقعة، ٥١/٥٦-٥٢.

^٥ جميع النسخ - ولأهل. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٧ظ.

^٦ ر م - يجدون غير ذلك ولأهل دركة منها.

^٧ ن: لو لم نحمل.

^٨ الزيادة من المرجع السابق.

^٩ سورة النساء، ٨٢/٤.

^{١٠} جميع النسخ - ما يوجه. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ر م - ذلك.

^{١٢} ن - فكأنه جمع بين هذه الأشياء كلها في آية.

وقوله عز وجل: **إِلَّا مَنْ غَسَلِينَ**، فحائز أن يكون هذه اسما لشيء من الأشياء التي يعذب بها أهل النار لم يُطْلَع الله تعالى الخلق على علم ذلك ومعرفته، وقد ذكر أسامي في الآخرة ليس للخلق بمعرفتها عهد. ألا ترى أن الرقوم ليس باسم لشيء يستقبح ويستفزع في الدنيا، ثم جعله الله تعالى اسما للشيء المستشع^١ الكريه في الآخرة، وقال: **عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلًا**^٢، والسلسيل غير معروف فيما بين أهل اللسان. وقال بعضهم: الغسلين ما يسيل من جلود أهل النار إذا عذبوا، وذلك هو الصديد والقيح^٣. وحائز أن يكون إذا اشتد حرهم استغاثوا إلى الله تعالى وطلبوا منه ما رجوا^٤ أن يرفع عنهم الحر فيصبت^٥ عليهم^٦ ما يزيد في عذابهم، فيسمى ما يزول عنهم غسلينا. والله أعلم.

﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ [٣٧]

وقوله عز وجل: **لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ**، وهم الذين قال [الله تعالى فيهم]: **إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَتَخَضَّعُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ**^٧.

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ [٣٨] ﴿وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ [٣٩]

وقوله عز وجل: **فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ**، قد وصفنا أن تأويل قوله: **فَلَا أَقْسِمُ**، أي **فلا أقسم**^٨ بما تبصرون من خلق السماوات والأرضين^٩ وأنفسكم وما لا تبصرون في أنفسكم من الأصماع والأبصار والقلوب والعقول؛ أو ما تبصرون من الخلائق ممن حضركم وما لا تبصرون من الخلائق ممن غاب عنكم. فيكون القسم بما تبصر وما لا تبصر قسما^{١٠} بالخلائق أجمع،

^١ جميع النسخ: المستشع. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٧ ظ.

^٢ سورة الإنسان، ١٨/٧٦.

^٣ ر ن م: والقيح.

^٤ ر م: يرجوا؛ ن ث: ما يرجوا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ م: فيصمت.

^٦ ن - عليهم.

^٧ الآية ٣٣ والآية ٣٤ من هذه السورة.

^٨ وقعت هنا قطعة من تفسير الآية ٣٧ متأخرا عن موضعه، فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ٨٤٠ ظ/سطر ٣٦ - ٨٤١ و/سطر ١٦.

^٩ جميع النسخ: فلا أقسم. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ر ث م: والأرض.

^{١١} جميع النسخ: قسم. والتصحيح من المرجع السابق.

لأن جملة الخلائق على هذين الوجهين، فصنّف منهم يرى وصنّف لا يرى. وقد ذكرنا أن القسّم من الله عز وجل لتأكيد ما يقصّد إليه مما يُعرف بالتدبر والتأمل.^١

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [٤٠]

وقوله عز وجل:^٢ **إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ**، أي الذي تسمعون منه تسمعون^٣ من رسول كريم. ثم ذكر هاهنا: **إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ**، وقال في موضع آخر: **وَأِنْ أَحَدُكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ**،^٤ فذكر هاهنا كلام الله، وذكر في الآية الأولى: **إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ**. فأما ما أضيف إلى الرسول فهو من حيث^٥ بلوغنا إليه من جهة الرسول لأننا من عنده^٦ وصلنا إليه، وأضيف إلى الله تعالى لأن بدّاه^٧ من عنده^٨ وأضيف^٩ إلى الرسول لأن ظهوره في حقنا كان به. وهذا كما أضيف ما وعاه^{١٠} القلب إلى الأذن بقوله: **وَتَوَعَّهَا أُذُنٌ وَإِعْيَةٌ**،^{١١} لأنه إنما يوصل إلى الوعي بالأذن، فعلى ذلك أضيف القول^{١٢} إلى الرسول من حيث كان سماع الخلق من جهة الرسول عليه السلام.

ثم الأصل أن الكلام والقول لا يسمعان وإنما المسموع منهما^{١٣} الصوت الذي يعرف الكلام والقول ويدل عليه لا أن يكون كلامه في الحقيقة صوته، فتنب^{١٤} أيضا هذا القرآن إلى كلام الله تعالى لما يدل على كلامه لا أن يكون المسموع في الحقيقة^{١٥} كلامه.

^١ انظر تفسير الآيتين ٧٥ و ٧٦ من سورة الواقعة.

^٢ ن - وقوله عز وجل.

^٣ ن: يسمعون.

^٤ سورة التوبة، ٦/٩.

^٥ ن ث + من.

^٦ ر م: لا يأمر غيره؛ ن: لأننا من غيره؛ ث: لا يأمر. والتصحيح من المرجع السابق، ورقة ٢٦٨ و.

^٧ ر م: لأن يجيئه ويرويه؛ ن ث: لأن يجيئه وبدؤه. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ر ث م - من عنده.

^٩ ن: وما أضيف.

^{١٠} ر م: ما وعاء.

^{١١} الآية ١٢ من هذه السورة.

^{١٢} ن - إلى الوعي بالأذن فعلى ذلك أضيف القول.

^{١٣} ر ث م: منها.

^{١٤} جميع النسخ: فينسب. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٥} جميع النسخ + هو. والتصحيح من المرجع السابق.

وجائز أن يكون تأويل قوله: إنه لقول رسول كريم، أي إن الذي سمعتموه^١ من النبي صلى الله عليه وسلم وأتاكم^٢ به لقول تلقاه من عند الله الرسول الكريم، فيذكركم هذا ليؤمنهم من تخليط يقع فيه من الشياطين وغيرهم من الأعداء. ثم جائز أن يكون الرسول الكريم هو جبريل عليه السلام كما قال تعالى في سورة إذا الشمس كورت: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ.^٣ ويحتمل أن يكون الرسول الكريم هو محمداً صلى الله عليه وسلم، والأشبه أن يكون هو المراد، لأنهم كانوا ينكرون رسالته ولم يكونوا يقولون في جبريل عليه السلام شيئاً.

﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾ [٤١] ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ﴾ [٤٢]

وقوله عز وجل: وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون، أي إن هذا القرآن لقول رسول كريم ليس بقول شاعر ولا بقول كاهن. ثم قوله: قليلاً ما تؤمنون، وقليل ما تذكرون، يحتمل أن يكون تأويله: فبقليل^٤ ما تؤمنون وبقليل^٥ ما تذكرون مما جاءكم به الرسول. فالقليل^٦ الذي آمنوا به وتذكروا فيه هو الذي كان راجعاً إلى منافعهم. فأما الذي كان عليهم فهم لم يؤمنوا به ولا تذكروا فيه.^٧ وإذا كان تأويله ما ذكرنا فانتصاب القليل لا تنزع^٨ حرف الخفض،^٩ وفي الحقيقة انتصابه لكونه مصدراً وهو المفعول المطلق. وجائز أن يكون أضاف القليل إلى قول الشاعر والكاهن.^{١٠} وتأويله أن الأمور لو كان على ما تزعمون^{١١} بأنه قول شاعر وقول كاهن^{١٢} فما بالكم لا تصدقون بالقليل منه وقد تعلمون أن الشاعر^{١٣}

^١ ر ث م - وجائز أن يكون تأويل قوله إنه لقول رسول كريم أي إن الذي سمعتموه.

^٢ جميع النسخ: وإياكم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٨ و.

^٣ سورة التكوين، ٨١ / ١٩ - ٢٠.

^٤ جميع النسخ: محمد. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ن: فتقليل.

^٦ ن: فتقليل.

^٧ ر ث م: والقليل.

^٨ م - فيه.

^٩ ر: لا ينزع؛ ث: لا نزع؛ م: لا ينزع.

^{١٠} ر ث: الحافض.

^{١١} جميع النسخ: الكاهن والساحر. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} جميع النسخ: على ما يزعمون. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} جميع النسخ: بأنه قول كاهن وقول ساحر. من المرجع السابق.

^{١٤} ر ث م: أن الساحر.

/ وإن كان الغالب عليه الكذب فيما يأتي فقد يصدق في القليل منه؟ وكذلك الكاهن، فما بالكم^١ لا تصدقون بالقليل منه وأنتم تعلمون أنه يصدق؟^٢ فإن كان على هذا فهو في موضع إيجاب الحق عليهم أن يصدقوه،^٣ وإن كان على التأويل الأول ففيه إضمار أنهم لا يؤمنون إلا بالقليل منه. والله أعلم.

﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [٤٣]

وقوله عز وجل: تنزيل من رب العالمين، فالتنزيل في الحقيقة لا يحتمل أن يُسمع لأنه إخبار عن فعله، وإنما الذي يسمع منه هو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أضاف إلى نفسه التنزيل ليعلم^٤ أن هذه الأخبار وهو قوله: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ،^٥ وقوله عز وجل: تنزيل، خرجت على المحاز ليس على التحقيق، لأن التنزيل هو إنزاله، فسمى تنزيلا لأنه هو الذي كلفه الإنزال لا أن يكون هو الذي تولى الإنزال وإن كان هو خالقه.

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ [٤٤]

وقوله عز وجل: ولو تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ، فهذا عطف على ما تقدم من قوله: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ،^٦ وعليه وقوع القسم وهو موضعه، فكأنه يقول: إن الذي تلقاه من عنده رسول كريم وما هو بقول تلقاه من كاهن أو شاعر^٧ ولا بقول تقوله علينا، ولو تقول لأخذنا منه باليمين. ويحتمل وجها آخر، وهو أن الذي تسمعون^٨ منه رسول كريم وليس بشاعر ولا كاهن ولا مُتَقَوِّلٍ، لأنهم كانوا مرة ينسبونه إلى الكهانة ومرة إلى السحر ومرة أنه تقوله على الله، ولو تَقَوَّلَ [علينا] لأخذنا منه باليمين؛ يبين أن عذاب الله بأخصي عباده أسرع وقوعا - إذا هم خالفوا وزلوا - منه بأعدائه. ألا ترى^٩ إلى قوله عز وجل: لَأَتَّخِذَنَّ مِنْهُ بَالِئِيمِينَ.^{١٠}

^١ ر ن: فما لكم.

^٢ جميع النسخ: أنه صادق. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٨ و.

^٣ ر: أن يصدقون.

^٤ ث: ثم أضاف التنزيل إلى نفسه ليعلم.

^٥ الآية ٤٠ من هذه السورة.

^٦ الآيتان ٤٠ و ٤١ من هذه السورة.

^٧ جميع النسخ: أو ساحر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٨ ظ.

^٨ جميع النسخ: يستمعون. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ر ث م: ألا يرى.

^{١٠} الآية التالية.

فتبين^١ أنه لو وُجد منه شيء مما قالوا فيه^٢ لأخذَه على المكان. ألا ترى إلى آدم عليه السلام وما حُلَّ به عند ما ابتلي بالزلة والخلاف؟ وكذلك يونس عليه السلام وما عُوتِبَ على إثر الزلة. وهذا لأن عذاب الأولياء يخرج مخرج التنبيه والتذكير والاستدعاء إلى ما كانوا عليه من الطاعة والانقياد قبل^٣ ارتكابهم الزلة، ولا كذلك عذاب الأعداء فأخر عذابهم إلى اليوم الذي يدوم عليهم فيه العذاب. وفيه وجه آخر، وهو أن الذي سمعتم منه لو كان سحرا أو شعرا أو كهانة أو تقولا^٤ لكان لا يُمهله الله تعالى بل يؤاخذَه على المكان من غير أن يُخَجِّزُوا،^٥ كما قال: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ،^٦ فإمهاله دلٌّ على أن الأمر ليس كما قالوا، بل هو تنزيل من رب العالمين.

﴿لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ [٤٥] ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [٤٦]

وقوله عز وجل: لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، فَأَخَذَ اللهُ تعالى عذابه وعقوبته، كقوله تعالى: فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الْبِأْسَاءِ وَالضَّرَاءَ،^٧ وقوله عز وجل: فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ بَغْتَةً.^٨ وقوله: بِالْيَمِينِ، أي بالقوة، أي لا يعجزنا^٩ عنه شيء ولا يفوتنا عذابه، كقوله عز وجل: وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ،^{١٠} وكقوله عز وجل: وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ،^{١١} أي لا يعجزنا ما عنده من الشرف والقوة من أن نؤاخذَه ونُنزل^{١٢} عليه النقمة. وحائز أن يكون اليمين صلة القول، لا على تحقيق اليد، فذكر اليمين لأن التأديب في الشاهد والأخذ يقع بها، وهو كقوله عز وجل: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ،^{١٣}

^١ جميع النسخ: فيين. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٨ ظ.

^٢ ر ث م - فيه.

^٣ ر: قيل.

^٤ جميع النسخ: أو تقوله. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ جميع النسخ: أن عجزوا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ الآية ٤٧ من هذه السورة.

^٧ ﴿ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالآساء والضراء لعلمهم يتضرعون﴾ (سورة الأنعام، ٤٢/٦).

^٨ ﴿ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عَفَوْا وقالوا قد مَن آباءنا الضراء والسرء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون﴾

(سورة الأعراف، ٩٥/٧).

^٩ ر م: لا يعجزه؛ ن: لا يعجزها.

^{١٠} ر م + وهو كقوله عز وجل وما هم بمعجزين. ﴿فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم

سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين﴾ (سورة الزمر ٥١/٣٩).

^{١١} ﴿نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين﴾ (سورة الواقعة، ٦٠/٥٦؛ وانظر أيضا: سورة المعارج، ٤١/٧٠).

^{١٢} ر م: وينزل.

^{١٣} ﴿ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد﴾ (سورة الحج، ١٠/٢٢).

فأضاف التقديم إلى اليد لا على تحقيق اليد، إذ يجوز ألا يكون ليديه، بما قدّم صنع، لكن لما كان التقديم في الشاهد يقع بالأيدي فذكرت اليدين على ذلك، لا على تحقيق الفعل بهما؛ فكَذلك يجوز أن يكون اليمين ذكرت لِمَا بها يقع الأخذ والتأديب في الشاهد وإن لم يكن هنالك يمين. والله أعلم.

واليمين القوة، وسُمِّيَتِ اليمين يميناً لأن قدرة الرجل يكون فيها، وسمي مُلْكُ الرقاب ملكاً يمين، لأن ملك اليمين يُكْتَسَبُ بالقهر والغلبة، وإنما يصل المرء إلى القهر والغلبة بالقوة، فسمي ملك يمين لهذا، لا أن يراد بذكر اليمين تحقيق اليمين، إذ اليد لا يملك شيئاً حتى يضاف إليها، فكَذلك فيما أضيف من اليمين إلى الله تعالى فالمراد منه القوة.

وقوله عز وجل: **ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ**، قيل: الوتين عِزٌّ في القلب، وقيل: حبل في القلب، وقيل: هو العرق الذي إذا قُطِعَ مات صاحبه، وهو عرق متصل بالظهر. فكأنه قال: نُعَذِّبُهُ عَذَاباً لا بقاء له مع ذلك العذاب. وهذا من أعظم آيات الرسالة في أنهم متى رَزُّوا أُحْذُوا على المكان، ويكون فيه أمان الخلق عن إحداث التغيير والتبديل من الرسل لأنهم لو عَزَّوْا لَعُدُّوا. ثم قوله عز وجل: **مِنْهُ بِالْيَمِينِ**، فحائز أن يكون قوله: منه، زيادة في الكلام وحقه الإسقاط، ويكون معناه لأخذناه باليمين. وحائز أن يكون معناه لأخذنا مِنْ تَقْوَاهُ وسحره وكهاتته باليمين. فإن كان على هذا فحقه الإثبات، وليس بصلة زائدة.

﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [٤٧]

وقوله عز وجل: **فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ**، ففي هذا إياس^١ منه لأولئك الكفرة، لأنهم كانوا يطعمون^٢ من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتِّبَاعَهُمْ وموافقتهم على ملتهم، فأخبر أنه لو أجابوهم^٣ لَقَطَعَ مِنْهُ وَتِيئَهُ وأخذه أخذاً لا يملكون منع ذلك عنه ولا دفعه، ولم يكن أحد ينصره عند ذلك أو يخرجزه عنه،^٤ وهو كقوله عز وجل: **وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنْ آلِيكَ** أَوْ حِينَا إِلَيْكَ، إلى قوله: **إِذَا لَادَقْنَاكَ / ضَعَفَ الْحَيَاةَ وَضَعَفَ الْمَمَاتَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً**.^٥

^١ جميع النسخ: يأس. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٨ ظ.

^٢ م: يطعمون.

^٣ ر م: لو أجابوه.

^٤ جميع النسخ: عنا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنْ آلِيكَ لَتَفْتِنِي عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذَا لَا تَخْذُوكَ خَلِيلاً وَلَوْلَا أَنْ تَبْشُكَ لَقَدْ كُذِّتَ تَرَكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً إِذَا لَادَقْنَاكَ ضَعَفَ الْحَيَاةَ وَضَعَفَ الْمَمَاتَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً﴾ (سورة الإسراء، ١٧/٧٣-٧٥).

﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [٤٨]

وقوله عز وجل: وإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، فالمتقون هم الموحِّدون، فسامهم مرة متقين ومرة صابرين شاكرين، كقوله عز وجل: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ^١، وهو تذكرة لأنه يُذَكِّرُهُم الوعد والوعيد وما يُتَّقَى وما يُؤْتَى وغير ذلك، فهو تذكرة يعني القرآن.

﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ﴾ [٤٩]

وقوله عز وجل: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، أي بآياتي ورسلي ثم تُفْهَلُكُمْ^٢ فهو صلة قوله: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ^٣. فين أنه مع كذبهم بآياته ورسله بمهلهم ولا يَعْجَلُ^٤ عليهم بالعقوبة، ولو وَجَدَ النَّفْقُولُ من الرسول لكان يستأصله ويقطع وتينه. فهو على ما ذكرنا أن عذابه على خواص عباده أسرع وقوعا إذا خالفوا منه بأعدائه^٥. وجائز أن يكون قوله: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، هم المنافقين^٦، لأنهم كانوا يظهرون الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم ويخالفونه ويكذبونه بقلوبهم، فيكون هذا التأويل راجعا إلى أهل النفاق، والتأويل الأول إلى أهل الكفر الذين أظهروا التكذيب.

﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [٥٠]

وقوله عز وجل: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، أي القرآن^٧ حسرة عليهم يوم القيامة لأنه شافع مُشَفَّعٌ لمن اتبعه^٨ وعمل بما فيه، وما جُلَّ مَصْدَقٌ لمن نبذه وراء ظهره ولم يعمل به^٩. فهو حسرة عليهم لأنه يخاصمهم فيخصمهم ويشهد عليهم فيصدق في شهادته.

^١ سورة إبراهيم، ٥/١٤.

^٢ جميع النسخ: عهلكم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٩و.

^٣ الآية ٤٤ من هذه السورة.

^٤ ث: ولا تعجل.

^٥ ن: بأعدائه.

^٦ جميع النسخ: هم المنافقون.

^٧ جميع النسخ: أي العذاب. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ث - لمن اتبعه.

^٩ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إن هذا القرآن شافع مشفع وما جُلَّ مَصْدَقٌ مَنْ جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار». (المعجم الكبير للطبراني، ٩/١٣٢؛ الدرر المشور للسيوطي، ٣/٣٨٧). «...ما جُلَّ مَصْدَقٌ أي خطم مجادل مَصْدَقٌ». (النهاية لابن الأثير، «مجل»).

أَوْ يَذْكُرُونَ يَوْمَ^١ [الْقِيَامَةِ]^٢ مَعَامِلَتِهِمْ بِالْقُرْآنِ فَيَنْدَمُونَ عَلَيْهِ وَيَزِيدُهُمْ حَسْرَةً؛^٣ لَأَنْتُمْ كَانُوا إِذَا ثُلِّيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فِي الدُّنْيَا أَزْدَادُوا عِنْدَ تِلَاوَتِهِ ضَلَالًا^٤ وَكُفْرًا وَازْدَادُوا بِهِ رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ،^٥ كَمَا قَالَ: وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ،^٦ وَهُوَ لَيْسَ بِسَبَبٍ لَزْدِيَادِ الرَّجْسِ، وَلَكِنْهُمْ كَانُوا يَخْدَثُونَ زِيَادَةَ تَكْذِيبٍ وَضَلَالٍ عِنْدَ التَّلَاوَةِ، فَأُضِيفَتِ الزِّيَادَةُ إِلَى الْقُرْآنِ إِذْ كَانَ الْقُرْآنُ هُوَ الَّذِي يَحْمِلُهُمْ عَلَى زِيَادَةِ التَّكْذِيبِ. فَهَذِهِ الْمَعَامِلَةُ تَزِيدُهُمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَأُضِيفَتِ إِلَى الْقُرْآنِ إِذْ كَانَ الْقُرْآنُ هُوَ الَّذِي عِنْدَهُ وَقَعُوا فِيهِ كَمَا أُضِيفَ الرَّجْسُ إِلَيْهِ. **وَاللَّهُ أَعْلَمُ.**

﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾ [٥١]

وقوله عز وجل: **وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ**، والأصل أن الحق اسم لما يُحْمَدُ عَلَيْهِ فَحَقُّهُ أَنْ يَنْظَرَ فِيهِمَا يُسْتَعْمَلُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فَيَصْرِفُهَا إِلَى أَحْمَدِ الْوَجْهِ؛ فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ فِي الْأَخْبَارِ أُرِيدَ بِهَا الضِّدُّ نَحْوُ أَنْ يَقَالَ: هَذَا خَيْرٌ حَقٌّ أَيْ صَدَقَ، وَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ^٧ فِي الْحُكْمِ أُرِيدَ بِهَا الْعَدْلُ، وَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ أُرِيدَ بِهَا الْإِصَابَةُ.^٨ فَقَوْلُهُ: **إِنَّهُ لَحَقٌّ**، أَيْ صَدَقَ وَيَقِينُ أَنَّهُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَهُوَ صِلَةُ قَوْلِهِ عز وجل: **تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ**.^٩

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [٥٢]

وقوله عز وجل: **فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ**، قِيلَ: صَلِّ، وَقِيلَ: اذْكُرْهُ بِالْإِسْمِ الَّذِي إِذَا سَمَّيْتَ [بِهِ] كَانَ تَسْبِيحًا أَيْ تَنْزِيحًا عَنْ كُلِّ مَا قَالَتْ فِيهِ الْمُلْحَدَةُ،^{١٠} وَمَا نَسَبَتْ إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ. **وَاللَّهُ الْهَادِي**.^٩

^١ ث + ما يعمل به فهو حسرة عليهم.

^٢ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٦٩ و.

^٣ ر ث م: ضلالة.

^٤ سورة التوبة، ١٢٥/٩.

^٥ جميع النسخ: وإذا استعمل. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ ر ث م: الإضافة.

^٧ الآية ٤٣ من هذه السورة.

^٨ ر ث م: الملاحدة.

^٩ وعبرة الشرح هكذا (ورقة ٢٦٩ و): واللّه الهادي إلى الرشاد والعاصم عن الفساد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة المعارج^١

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ [١]

قوله عز وجل: ^١ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، ^٢ قرئ بتسكين الألف، ومعناه سأل وادّ بعذاب واقِع، أي جرى وادّ بعذاب واجب. والقراءة العامة بالهمز، ^٣ من السؤال. وتأويله على سؤال القوم العذاب، ^٤ بقولهم: إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، ^٥ وقولهم: عَجِّلْ لَنَا قِطْعَتًا. ^٦ وقيل: هو النَّصْرُ بْنُ الْحَارِثِ سأل ذلك فَقُتِلَ يوم بدر بعد ما أُسِرَ، ^٧ هكذا قال بعض أهل التأويل. ^٨ ولكن عندنا أنَّ هذا وإن كان في الظاهر خارجا مخرج السؤال لكن لم يكن سؤاله هذا لينزل به العذاب في التحقيق، وإنما هذا منه على جهة الاستبعاد بالعذاب والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي حملهم على الاستبعاد والإنكار

^١ ر - سورة المعارج؛ ث + وهي أربع وأربعون آيات مكية.

^٢ ر: وقوله تعالى.

^٣ جميع النسخ + للكافرين. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٩ و.

^٤ ر م: بالهمزة. قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ ساكنة الألف غير مهموزة، وقرأ الباقر ﴿سَأَلَ﴾ مفتوحة الألف مهموزة. البسوط في القراءات العشر لابن مهران، ٤٤٦؛ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري، ٢٩١/٢.

^٥ م - العذاب.

^٦ ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (سورة الأنفال، ٣٢/٨).

^٧ ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَتًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (سورة ص، ١٦/٣٨).

^٨ ر م: بعد أسر.

^٩ انظر: تفسير الطبري، ٣٠٦/٩.

هو أنه كان عند أهل مكة أنه لو كان فيهم نبي لكانوا هم أحقَّ بالنبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين بُسِطَتْ لهم الدنيا وهم الذين لهم نفاذ الكلام في البلاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُبَسِّطْ له الدنيا ولا كان لكلامه فيما بينهم نفاذ؛ فيضنون بهذا أنهم أقرب منزلة عند الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستقيم في العقل أن يصلَّ الولي إلى عدوه ويحسنَ إليه ويدعَ صلة وليه ويجفوه.^١ فهذا الظن الذي ذكرنا هو الذي حملهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبرهم من حلول العذاب بالتكذيب وعلى الاستهزاء به، فكان سؤال السائل على جهة الاستبعاد والإنكار^٢ للعذاب لا أن كانوا مقرين به ثم استعملوه. وذكر أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم انصر أئبَرَنَا قَسَمًا^٣ وأوصلنا رَجَمًا وأقرنا للضيف.^٤ فكان يدعو بهذا لما عنده أنه أشرف حالا وأعلى منزلة عند الله عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم^٥ وأتباعه، ومن كان هذا شأنه فهو أولى أن يُنصَرَ من عنده. قال الله تعالى: ^٦وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ^٧، ولو لم يكن عندهم أنهم أقرب منزلة وأحقُّ أن يكونوا أولياء وإلا لم يكونوا / [٨٤١ ط] يحترعون أن يسألوا هذا.^٨ فهذه الشبهة التي ذكرناها هي التي أورثت لهم ما ذكرنا من الظن حتى زعموا أنهم أحق^٩ بالرسالة. وطنهم هذا متولد من ظن إبليس؛^{١٠} وذلك أن إبليس، قال: ^{١١}أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ^{١٢}. فظن أن أمر الفاضل للمفضول بالسجود في الخضوع له خارج عن حدِّ الحكمة فصار إلى ما صار إليه من الخزي^{١٣} واللعن.

^١ جميع النسخ: لم يبسط.

^٢ ر ث م: ويخوفه.

^٣ ر ث م: والإمكان.

^٤ م: فسماء.

^٥ روي أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينما كان أهرق وأقطع للرحم فأحنه اليوم، أي فأهلكه (تفسير الكشاف، ١٥٠/٢).

^٦ ر ن م - من محمد صلى الله عليه وسلم.

^٧ ر م - وأتباعه ومن كان هذا شأنه فهو أولى أن ينصر من عنده قال الله تعالى.

^٨ سورة الأنفال، ٣٢/٨.

^٩ ر ث م: بهذا.

^{١٠} ث م: حق.

^{١١} ر ث م: وطنهم هذا متولد من إبليس.

^{١٢} سورة الأعراف، ١٢/٧؛ وسورة ص، ٧٦/٣٨.

^{١٣} ر: من الجزى.

فكذلك هؤلاء لما رأوا من نفاذ كلمتهم وسعتهم في الدنيا ظنوا أنهم أقرب إلى الله تعالى إذ التوسع عندهم دلالة الولاية والقرب.

ثم سعتهم هي التي حملتهم^١ على التكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزك الخضوع وإلا لو أعطوا النَّصْفَةَ من أنفسهم لكان يجب أن يكونوا هم أطوع خلق الله تعالى، لأن الواجب على من كثرت عليه النعم من آخز أن يكون هو أشكر للنعم وأطوع له فيما يدعوه إليه من الذي قلت نعمة عليه. فإذا كانوا مقرين أن نعم الله عليهم^٢ أكثر وإحسانه إليهم أوفر أوجب ما ذكروا أن يكونوا هم ألزم لطاعته وأخذ لما يأمر به. وكذلك إبليس اللعين إذا رأى لنفسه^٣ فضلا - وإنما استوجب ذلك^٤ بما أنعم الله عز وجل عليه - كان الحق عليه^٥ أن يتسارع إلى طاعته وينقاد لما أمر به، لا أن يظهر الخلاف من نفسه وتزك الائتمار بأمره. وقوله عز وجل: بعذاب واقع، أي هو^٦ واقع بهم لا محالة في علم الله تعالى، أو واقع بمعنى سيقع، كما يقال: قاتل^٧ أي سيقتل.^٨

﴿لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ﴾ [٢]

وقوله عز وجل: للكافرين ليس له دافع، فإن كان قوله: للكافرين، صلة قوله: يعذاب واقع،^٩ فحقه أن يقول: "على الكافرين"، ولكن اللام^{١٠} من حروف الإضافة والخفض، وحروف الإضافة مما يستبدل^{١١} بعضها ببعض، فجعل اللام بدلا عن على. وإن كان قوله: للكافرين، صلة قوله: ليس^{١٢} له دافع، فمعناه أن ليس على الكافرين دافع لعذاب الله عز وجل بل واقع بهم لا محالة،

^١ جميع النسخ: سفهم هو الذي حملهم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٩ ظ.

^٢ ث: عليكم.

^٣ ث م: نفسه.

^٤ ن - ذلك.

^٥ ث - عليه.

^٦ ن: هم.

^٧ ر م: قاتل؛ ن: غير منقوطة؛ ث: قابل.

^٨ ر: سيقل؛ ن: ث: غير منقوطة؛ م: سيقبل.

^٩ الآية السابقة.

^{١٠} ر ث م: اللازم.

^{١١} ن: يستدل.

^{١٢} ث م - ليس.

فأبدلت اللام مكانَ عَزْ، لأنهما جميعاً من حروف الحذف. وقد يُدفع العذاب عن المسلمين من وجوه: إما برحمة الله تعالى، أو بشفاعة الرُّسل والأخيار، وإما بحسنات^١ سبقت منهم توجب^٢ تكفير سيئاتهم. وأما^٣ الكفار فلا تنالهم^٤ رحمته ولا شفاعة أحد من الخلائق، وليست لهم حسنات تكفّر^٥ سيئاتهم، فليس لهم ما يدفع عنهم العذاب. وجائز أن يكون معناه أن الذي^٦ ظنوا أنه ينصرهم عند النوائب وحلول الشدائد لا يقوم بنصرهم ولا يشفع لهم، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الملائكة على رجاء أن يشفعوا لهم ويُقرّبوا إلى الله تعالى.

﴿مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾ [٣]

وقوله عز وجل: من الله ذي المعارج، أي ذلك العذاب لهم من الله ذي المعارج أي من له المعارج،^٧ كقوله عز وجل: ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ،^٨ أي الذي له العرش. واختلفوا في المعارج، قال بعضهم: هو المصاعِد وهي السماوات، وسماهن مصاعِد لأن بعضها أصدع من بعض وأرفع. ولو قال: ذي المسافل، كان مستقيماً واقتضى ما يقتضي قوله ذي المعارج، لأن بعضها إذا كان أصدع والذي تحتها أهبط^٩ وأسفل. ولكن ذَكَرَ^{١٠} المصاعد لأن هذا أعلى في الوصف. ثم في ذكر هذا ذكر^{١١} عَظُمَ^{١٢} نعمه وإحسانه إلى خلقه حيث خلق السماوات مَسْكِنًا لأهلها وبسط الأرض مسكناً لأهلها، حتى إذا عرفوا هذا عرفوا^{١٣} أن له أن يُقْضِلَ بعضاً على بعض وله أن يصطفي من يشاء من الناس للرسالة ويختص^{١٤} بها.

^١ ر ث م: الحسنات.

^٢ جميع النسخ: فوجب. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٩ ظ.

^٣ ن: فأما.

^٤ ن: فلا ينالهم.

^٥ جميع النسخ: يكفر. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ م: جميع النسخ: أن الذين. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ن - أي ذلك العذاب لهم من الله ذي المعارج أي من له المعارج.

^٨ سورة البروج، ١٥/٨٥.

^٩ م: هبط.

^{١٠} م - ذكر.

^{١١} جميع النسخ - ذكر. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} ن: أعظم.

^{١٣} م - هذا عرفوا.

^{١٤} م: ويختص.

وذكرهم أيضا حكمته وعلمه^١ وقدرته وسلطانه^٢ حيث وضع سماء على سماء وتخلقهن طباقا من غير عمد تحتها تمسكها^٣ أو علائق من فوقها تربطها^٤. فتبين أنه يحكمها بحكمته وقدرته وسلطانه. فيكون في ذكر كل وجه فيما ذكرنا إزالة الشبهة التي اعترضت لهم في أمر البعث والرسالة وإيضاح بأن من قدر على ما ذكرنا لقادر على الإعادة بعد الإفناء. وقيل: المعارج، المعالي أي الذي له العلو والرفعة، كما قلنا في قوله: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، أي لا أحد يستحق الحمد في الحقيقة، وما حمد أحد إلا وذلك في الحقيقة لله تعالى، لأنه به استفاده. فعلى ذلك قولنا: له العلو والرفعة، أي ليس أحد يستفيد العلو والكرامة إلا وحقيقة ذلك لله تعالى لأنه استفاده به. والثاني أي هو الموصوف بالعلو والجلال عما يقع عليه أوهم الخلق.

﴿تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [٤]

وقوله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه، يحتمل أن يكون معنى قوله: تعرج، ليس عن هبوط تضعد وتعرج^٥، لكن أنشأهم كذلك معروجين، كقوله: وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ^٦، أي أنشأهم كذلك، وقوله عز وجل: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا^٧، ليست أنها كانت^٨ في موضع مُنْخَطِطٍ فرفعها، لكنه كذلك خلقها مرفوعة. فعلى ذلك قوله عز وجل تعرج الملائكة، أي أنشأهم كذلك ليستعملهم^٩ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ووجه آخر -وهو الأشبه بالآية- وهو ما قالوا: إن الملائكة تعرج إليه أي إلى الموضع الذي عنه أرسلهم إلى أنواع الأمور في يوم لو قُدِّرَ ذلك العروج^{١٠} بعروج البشر وسيرهم لكان مقداره^{١١} خمسين ألف سنة.

^١ ر م: وعلم.

^٢ ر ن م + أنه.

^٣ جميع النسخ: يحسبها. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٦٩ ظ.

^٤ جميع النسخ: يربطها. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ث: فما؟ ن: مما.

^٦ انظر مثلاً: سورة الفاتحة، ١/١.

^٧ جميع النسخ: يصعد ويعرج. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٠ و.

^٨ ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ (سورة الزمر، ٦/٣٩).

^٩ ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (سورة الرحمن، ٧/٥٥).

^{١٠} جميع النسخ: ليس أنه كان. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ر ث م: استعملهم.

^{١٢} ن: المعروج.

^{١٣} ر ث م: مقدار.

وقوله عز وجل: في يوم كان مقداره خمسين / ألف سنة، وقال في موضع آخر: أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ،^١ فيحتمل أن يكون هذا الوقت وقت تقدير عروج الملائكة وصعودهم.^٢ وهو أن البعض ينزل منهم ثم يعرج في يوم واحد مقدار ذلك المسير أَلْفَ عام، والبعض منهم ينزل ويعرج في يوم واحد مسيرة خمسين ألف سنة. فيكون في هذا إبانة أن ليس أهل سماء أَحَقَّ أن يدور عليهم تدبير أهل الأرض من أهل سماء، بل ينزل أهل سماء إلى الأرض مرة لما يراد من التدبير^٣ وينزل أهل سماء أخرى بتدبير آخر. ثم [من]^٤ آتَى سماء يُرْسِلُ فهو يصعد إلى تلك السماء بيوم واحد، إن أرسل من السماء السابعة أو السادسة أو الأولى فهو يصعد إليها في ذلك اليوم، ويكون^٥ في هذا تبين قوة بعض الملائكة على بعض أن فيهم مَنْ يسير مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد، وفيهم مَنْ^٦ يسير مسيرة أَلْفَ سنة. ومن قدر على أن يخلق في خلق من خلائقه من القوة ما يقطع هذه المسافة في يوم واحد لا يحتمل أن يعجزه شيء؛ فيكون في ذكر هذا تحقيق كون ما به هُوَلُوا من القيامة والبعث. وجائز أن يكون قوله: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، راجعا إلى يوم القيامة، فذكر في موضع أن مقداره أَلْفَ سَنَةٍ^٧ وذكر هاهنا أن مقداره خمسين ألف سنة.

فالأصل أن ذلك اليوم ليس بذي حد ولا له غاية،^٨ ينتهي إليه، فما يخبر من الحد فيه فهو يخرج مخرج تعظيم ذلك اليوم ليقع به التهويل والتفريع.^٩ فبأي شيء يعظم ذكره في القلوب يذكره، فمرة ذكره بالخلود وهو قوله عز وجل: ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ،^{١٠} ومرة قال: لَا يَشِينُ فِيهَا أَحْقَابًا،^{١١} ومرة قال: خمسين ألف سنة، ومرة قال: أَلْفَ سَنَةٍ، إذ هذه الأشياء مما يعظم في القلوب،

^١ ﴿يُنْذِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرَجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ (سورة السجدة، ٥/٣٢).

^٢ ر ث م: فصعودهم؛ ن + فيحتمل أن يكون هذا الوقت وقت تقدير عروج الملائكة.

^٣ ر ث م: تدبير.

^٤ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٧٠ و.

^٥ ر م: فيكون.

^٦ ر م - من.

^٧ سورة السجدة، ٥/٣٢.

^٨ ر ث م + نهاية.

^٩ ن: والتقريع.

^{١٠} سورة ق، ٣٤/٥٠.

^{١١} سورة النبأ، ٢٣/٧٨.

وكذلك الألف هي عظمة في القلوب. فإذا كانت هذه الأشياء يعظم ذكرها في القلوب فذكر الشيء الواحد من الجملة أو ذكر الأشياء يقتضي معنى واحدا. ومنهم من يصرف الألف إلى تقدير عروج الخلائق إلى السماء في ذلك اليوم ويصرف قوله: خمسين ألف سنة، إلى تقدير المُقام للحساب^١ قبل أن يدخلوا النار. وجائز أن يكون تأويله على ما ذكره بعض أهل التفسير،^٢ وهو أن الله تعالى لو جعل حساب الخلق يومئذ إلى الخلق فتكلفوا^٣ أن يَفْرَغُوا من حسابهم لم^٤ يفرغوا منه إلا^٥ في مقدار خمسين ألف سنة. لكن الله عز وجل بلطفه يحاسبهم حسابا يفرغون عنه في أدنى وقت حتى يصير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار^٦ على ما جاء في الأخبار، وذلك قوله: وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.^٧

فإن قيل في قوله عز وجل: أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ،^٨ أن كيف قدّر ذلك بصعودنا ونحن لم نُمَكِّنْ^٩ من الصعود ولم نُنْشَأْ^{١٠} على ما في طبعنا إنشاء الصعود حتى ننظر^{١١} أنه ألف سنة أو أقل^{١٢} أو أكثر؟

وجوابه أن يقال: إن تأويله - والله أعلم - أنه لو بُسِط ما بين السماء والأرض وصار بحيث يمكن السير عليه لم يُقَطَّع ذلك المسير إذا احتجنا إلى قَطْعِهِ إلا بألف سنة مما تعدون. وجائز أن يكون تأويله أن لو جَعَلَ لنا^{١٣} إلى السماء بابا وَفَتَحَ وظلَّلنا نخرج إليها لم نتوصل^{١٤} إليها إلا في ألف عام.

^١ ر: لا حساب.

^٢ ر: التأويل.

^٣ ن + إلى.

^٤ ر م: أن.

^٥ ث: إلى.

^٦ ر م - في النار.

^٧ سورة البقرة، ٢/٢٠٢؛ وسورة النور، ٢٤/٣٩.

^٨ سورة السجدة، ٣٢/٥.

^٩ ر ث م: ولم يمكن.

^{١٠} جميع النسخ: ولم ينشأ. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٠.

^{١١} ر ث: ينصر؛ ن ينظر؛ م: يصير. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} م: و أقل.

^{١٣} ر ث م - لنا.

^{١٤} جميع النسخ: لم يتوصل. والتصحيح من المرجع السابق.

﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ [٥]

وقوله عز وجل: فاصبر صبرا جميلا، قيل: الصبر الجميل هو صبر لا جزع فيه، والصبر الذي لا جزع فيه هو أن يصبر صبرا لا يرى عليه أثر الصبر بأن لا يظهر في وجهه كراهة^١ وعبوسة^٢؛ وهو أن ينظر إلى من أذاه بعين الرضا^٣ والشفقة، ليس بعين السخط والكراهة. أو الصبر الجميل أن لا يكافهم^٤ ولا يدع شفقتة ورحمته عليهم بما يؤذونه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مشفقا بهم رحيمًا حتى بلغت شفقتة ورحمته وحزنه على كفار قومه مبلغا كادت نفسه^٥ تهلك^٦ فيها؛ كما قال الله عز وجل: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ^٧، وقال: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ^٨. فالرسل عليهم السلام كانوا إذا أؤذوا لم يكونوا يتحزنون لمكان أنفسهم بما أؤذوا^٩ بل كانوا يحزنون لمكان^{١٠} من يؤذيهم^{١١} خوفا من أن يحل بهم^{١٢} الهلاك واليوار بإيذائهم رسل الله تعالى، وإشفاقهم على قومهم هو الذي كان يحزنهم ليس سوء صنيعهم ومعاملتهم معهم.

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ [٦] ﴿وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ [٧]

وقوله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي بعيدا^{١٣} أن يكون، فيكون على النفي^{١٤} والإنكار. وقد يستعمل هذا الحرف في موضع النفي يقول^{١٥} الرجل في المناظرة لصاحبه:

^١ ر م: كراهته.

^٢ ر م: عبوسة.

^٣ ث م: الرضاء.

^٤ ر ن ث: أن لا يكافهم.

^٥ ن + تبلغ.

^٦ ر ث م: يهلك.

^٧ سورة فاطر، ٨/٣٥.

^٨ ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْنِسُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْفًا﴾ (سورة الكهف، ٦/١٨).

^٩ م + لم يكونوا يتحزنون لمكان أنفسهم بما أؤذوا.

^{١٠} جميع النسخ: مكان. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٠ ظ.

^{١١} ر ث م: من ذنوبهم.

^{١٢} ر ث م: لهم.

^{١٣} م: أي بعيد.

^{١٤} ر: على الشقي.

^{١٥} ر ث م: يقول.

أبعدت في القول، إذا أجاب بشيء لا ثبات له ولا صحة، فيريد بقوله: "أبعدت" النفي، أي ليس كما تقول.^١ وقال الله عز وجل: أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَّانٍ بَعِيدٍ،^٢ ومعناه على نفي النداء أي لا ينادون. أو يكون^٣ قوله: بعيدا أي مستبعدا^٤ كونه؛ فبعد عن أوهامهم حتى أنكروه. ونراه قريبا، أي قريبا كونه، إن كان معنى قوله: بعيدا،^٥ أي بعيدا كونه، ونراه^٦ قريبا، أي كائنا وقد قرب وقت وقوع ذلك بهم. وكل ما هو كائن فهو قريب.

﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾ [٨] ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ [٩]

١/ وقوله عز وجل: يوم تكون السماء كالمهل، فكأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم [٨٤٣ ط] عن الوقت الذي وعدوا أن يقع بهم العذاب: متى وقته؟ فنزلت هذه الآية يوم تكون السماء كالمهل. وقيل: المهل، عكر الزيت وهو دُرْدِيَّةٌ.^٧ فحائز أن يكون هذا على التحقيق، وهو أنها^٨ تتغير^٩ في ذلك اليوم من لون إلى لون فتحمر^{١٠} مرة وتصفّر^{١١} أخرى لشدة هول ذلك اليوم فتكون^{١٢} كدُرْدِيَّةِ الزيت لِينًا^{١٣} ولونا متغيرا من حال إلى حال. وحائز أن لا يحل بها التغير ولكن شدة ما ينزل بالمرء من الهول والفرع تضعف^{١٤} بصره حتى يرى^{١٥} السماء على خلاف^{١٦} اللون الذي هي عليه، وهو كما يرى^{١٧} المرء إذا حل به الضعف والمرض في الشاهد

^١ ن: كما يقول.

^٢ سورة فصلت، ٤٤/٤١.

^٣ ر ث م: أو أن يكون.

^٤ ث: بعيدا.

^٥ ث - كونه فبعد عن أوهامهم حتى أنكروه ونراه قريبا أي قريبا كونه إن كان معنى قوله بعيدا.

^٦ ر م: أو نراه.

^٧ ر م: دردية.

^٨ ر م: أنها.

^٩ جميع النسخ: يتغير. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٠ ط.

^{١٠} ر ث م: فيتحمر.

^{١١} جميع النسخ: ويصفّر. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} جميع النسخ: فيكون. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} ر م: لنا.

^{١٤} ر ث م: يضعف؛ ن: يضعف. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٥} ر م: ترى.

^{١٦} ن: على حلاب.

^{١٧} ر م: ترى.

وجد^١ طعم الأشياء على خلاف ما هي عليها، فيكون في ذكر هذا تهويل وتفزيغ. إن هول ذلك اليوم شديد لا تقوم^٢ لهوله^٣ السماوات والأرضون مع صلابتها وغلظتها^٤ في نفسها^٥ فكيف يقوم لهوله^٦ الآدمي^٧ الموصوف بالضعف^٨ واللين^٩؟ وجائز على ما ذكرنا أنه يصير^{١٠} شبيها^{١١} بالمهل للينها ورخاوتها^{١٢} وهو أنها^{١٣} تلين وترخو^{١٤} من هول ذلك اليوم حتى تصير^{١٥} السماء كالمهل والجبال كالعهن. فيكون في هذا أيضا تهويل ليرجعوا عما هم فيه ويُقْبِلُوا على عبادة الله ويتسارعون^{١٦} إلى طاعته. وتأويل العهن^{١٧} ووجه تشبيه الجبال بها يذكر بعد هذا في قوله عز وجل: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ^{١٨}.

﴿وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ [١٠]

وقوله عز وجل ولا يسأل حميم حميما، قرئ برفع الياء ونصبها،^{١٩} فمن يرفع^{٢٠} الياء فتأويله أي لا يُطْلَبُ حميم من حميم ولا يؤخذ بمكانه كما يفعل مثله في الدنيا، لأن ذلك اليوم هو يوم العدل،

^١ ر: ووجه؛ ث م: ووجد. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٠ ظ.

^٢ ن: لا يقوم.

^٣ جميع النسخ: لهولها.

^٤ ر ث م: وغلظها.

^٥ ث: في أنفسها.

^٦ جميع النسخ: لهولها.

^٧ ن: آدمي.

^٨ لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (سورة النساء، ٢٨/٤).

^٩ م: واللين.

^{١٠} م: بصير.

^{١١} ن: سبيها.

^{١٢} ر ن م: ورخوتها.

^{١٣} ر م: وأنها.

^{١٤} ن: ويرخو؛ ث: وترخوا.

^{١٥} جميع النسخ: يصير.

^{١٦} ر ن: ويتسارعوا.

^{١٧} ن - العهن.

^{١٨} سورة القارعة، ٥/١٠١.

^{١٩} قرأ أبو جعفر وابن كثير في رواية ابن أبي بزة والبرجمي عن أبي بكر عن عاصم ﴿وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ بضم الياء (المبسوط في القراءات العشر لابن مهران، ٤٤٦).

^{٢٠} م: رفع.

وليس من العدل أن يؤخذ الغير بذنب الغير. ومن قرأه بالنصب فتأويله ^١ ألا يسأل حميم حميما من شدة ذلك اليوم وهوله النصرة والشفاعة، أو لا يسأل ^٢ عن حاله بما حل به من الشغل في نفسه.

﴿يُبْصِرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِنِ بْنِيْهِ﴾ [١١] ﴿وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ﴾ [١٢] ﴿وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ﴾ [١٣] ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ﴾ [١٤] ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَأُطَى﴾ [١٥] ﴿نَزَاعَةٌ لِلشَّوَى﴾ [١٦]

وقوله عز وجل: يبصرونهم، يحتمل أن يعرّف بعضهم ببعض: ^٣ إن هذا أبوك وابنك وحميمك، إذ لا يعرفه ^٤ إلا بالتعريف لما حل به من شدة الهول والفرع. ثم إذا عرفوا لا يسألونهم بل يفر بعضهم عن بعض، كما قال تعالى: يَوْمَ يَقْرَأُ الْمُرءُ مِنْ أَخِيهِ، ^٥ الآية. أو يكون معناه أن يبصروا ما سبق منهم من الذنوب والأجرام فيعرفونها ويصير لهم حاضرة. وقوله عز وجل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يَوْمِنِ بْنِيْهِ وصاحبتة وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، ففي هذا أنه ^٦ يستقبلهم في ذلك هول عظيم ^٧ وفزع لم يكن لهم يمثله ^٨ عهد في الدنيا ولا كان خطر ببالهم ذلك، لأن المرء لا يبلغ به الهول في الدنيا مبلغا يود أن يفتدي ^٩ ببنيه وصاحبتة ^{١٠} وأخيه وأقربائه وجميع من في الأرض. فيكون فيه إخبار عن شدة هول ذلك اليوم ليحمل الناس على الإنابة إلى الله تعالى والانتهاء ^{١١} عما هم عليه.

^١ ن: أن لا يسأل.

^٢ م: ولا يسأل.

^٣ جميع النسخ: عن بعض. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٠ ظ.

^٤ ث: أن لا يعرفه.

^٥ ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمُرءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (سورة عبس، ٨٠/٣٧-٣٤).

^٦ ر ث م: آية.

^٧ ر ن م - عظيم.

^٨ ر ث م: مثله.

^٩ جميع النسخ + به. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ن: وصاحبه.

^{١١} ر م: وانتهاء.

ثم بدأ بذكر البنين والأقربين وأنهاه^١ بالأبعدين. وحق هذا أن يُبدأ بالأبعدين ثم يختتم بذكر الأقربين،^٢ لأن المرء قد تسخو^٣ نفسه بفداء الأبعدين وتَضِنُّ^٤ ببذل^٥ الأقربين فداء. فإذا سحت^٦ أنفسهم في ذلك اليوم بفداء البنين والأقربين فَلَأَن تسخو^٧ بفداء الأبعدين أحق. وإذا كان كذلك فغاية التهويل والتفريع أن يبدأ بذكر الأبعد ويختتم^٨ بذكر الأقارب، فكيف ابتداء^٩ بذكر الأقربين؟

فجوابه من وجهين. أحدهما أنه إنما يُتَوَصَّل إلى أهل الأرض إذا كان له عليهم ملك وكانوا بأجمعهم له، وإذا كانوا جميعا له ملكا كانت شَقَّقته على ملكه وأولاده واحدة أو أكثر. فكما يَضِنُّ^{١٠} ببذل أولاده - وإن يكونوا عنه فداء - فكذلك يَضِنُّ^{١١} بالأبعد إذا كانوا جميعا ملكا له، فلذلك استقام أن يبدأ بذكر الأقربين قبل^{١٢} الأبعدين إذ كل ذلك يستوي في التهويل والتفريع. والله أعلم.

[والثاني] جائز أن يكون ذكر الأقربين وذكر أهل الأرض ليس على جهة^{١٣} الأولى، ولكنه ذكر الآحاد أولا ثم ذكر الجماعة^{١٤} ثم ذكر جماعة الجماعة^{١٥} ليعلموا أن لا يتفهم الفداء في ذلك اليوم وأن الذين وَدَّوا الفداء ليتخلصوا من عذاب الله تعالى لا يشتد عليه ما قَدَّوا وإن كان^{١٦} ذلك ملء الأرض. والله أعلم.

^١ ر م: وأنها.

^٢ جميع النسخ: بالأبعدين. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٠ ظ.

^٣ ر ث م: قد يسخو؛ ن: قد سخوا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٤ ر م: ويظن؛ ن ث: ويضن. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧١ و.

^٥ ن ث: ببذل.

^٦ ن: نسحت.

^٧ ر ث م: فلأن يسخو؛ ن: فلأن يسخوا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ر م - بذكر الأبعد ويختتم.

^٩ جميع النسخ: ابتداء. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ر ث م: فكما يظن.

^{١١} ر م: يظن.

^{١٢} ر: قيل.

^{١٣} ر: جهة.

^{١٤} ث - ثم ذكر الجماعة.

^{١٥} ر م - ثم ذكر جماعة الجماعة.

^{١٦} ن: وإن كانوا.

وقوله عز وجل ثم ينجيهِ، كلا، رد وتنبيه أن لا ينجيهِ ذلك اليوم. وقوله عز وجل: إنها لظى نَزَاعَةٌ للشوى،^١ فاللظى اسم من أسماء النار، والشوى قيل: ^٢ مكارم تخلقه، وقيل: هي القوائم والأطراف، وقيل: هي الجلود.^٣ والأصل أن نار جهنم تعمل^٤ على أصحابها^٥ كل قبيح وكل مُستشنع مستفزع، فإن شئت صرفت ذلك إلى الأرجل، وإن شئت إلى الجلود،^٦ وإن شئت إلى مكارم تخلقه،^٧ لأن التقييح في كل ذلك موجود. وهو كقوله عز وجل: لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ،^٨ فقيل في تأويل المطهرة [من]^٩ وجوه. أحدها^{١٠} أنهم مطهرات [من الأخلاق الذميمة، وقيل: مطهرات من الأنجاس، وقيل: مطهرات]^{١١} من العيوب والآفات. وجملته أنه ما من شيء يُستحسن ويُستقبح^{١٢} من مُخلَق أو نفس أو معاملة إلا وهن مطهرات^{١٣} من ذلك، وما من شيء يستشنع^{١٤} ويستفزع إلا وذلك في أهل النار موجود.

﴿تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾ [١٧]

وقوله عز وجل: تدعو من أدبر وتولى، فجائز أن يكون الدعاء منها على التحقيق، / وهو أن يجعل [٨٤٤و] الله تعالى [لها]^{١٥} باللطف لسانا تدعو^{١٦} به، أو يخلق فيها الكلام من غير لسان فتقول: ^{١٧} إني إني.^{١٨}

^١ ر ث م + الآية.^٢ ر م + هي.^٣ جميع النسخ: الجلود. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧١و.^٤ جميع النسخ: يعمل. والتصحيح من المرجع السابق.^٥ ر ث م + قبيح.^٦ ر ن م: الجلود.^٧ جميع النسخ + الأخلاق. والتصحيح من المرجع السابق.^٨ سورة البقرة، ٢/٢٥.^٩ الزيادة من المرجع السابق.^{١٠} ر: إحداها.^{١١} الزيادة من المرجع السابق.^{١٢} ث م: ليستحسن ليستقبح.^{١٣} ر: مطهرة.^{١٤} ر ن: يستشنع؛ م: يستشفع.^{١٥} الزيادة من المرجع السابق.^{١٦} جميع النسخ: يدعوا. والتصحيح من المرجع السابق.^{١٧} جميع النسخ: فيقول. والتصحيح من المرجع السابق.^{١٨} ر م - إني.

وجائز أن يكون هذا على التمثيل، وهو أنها لا تدع أحدا^١ يفر عنها ويتخلص من عذابها فكأنها دعت إلى نفسها. ثم قوله عز وجل: من أدبر وتولى، جائز أن يكون قوله: من أدبر، أي من كان أدبر في الدنيا من طاعة الله تعالى وتولى عن الإجابة لرسله، كقوله تعالى: تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا^٢ أي أغرض؛ أو أدبر عن توحيده وتولى عن النظر في حججه^٣ وفيما جاء من عنده. ويحتمل قوله: من أدبر، أي أدبر عن طاعة الله عز وجل، وتولى، أي تولى الشيطان، من الولاية [لا عن الإعراض]^٤. وجائز أن يكون أدبر، في جهنم فيُدبر^٥ رجاء أن يفر عنها، وتولى، كذلك، فلا تدعه^٦ النار ليفر بل تغشاه^٧ عن الإعراض، كقوله عز وجل: إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ^٨. ولكن هذا قريب من الأول لأن من تولى عن ذكر الله فقد تولى الشيطان^٩.

﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ [١٨]

وقوله عز وجل: وجمع فأوعى، يخبر بقوله: وجمع، على ما جُبل عليه^{١٠} من شدة الحرص على الدنيا فيكون الجمع كناية عن الحرص فيبلغ به هذا الحرص مبلغا أنساه ذكر الآخرة. وقوله عز وجل: فأوعى، فيه بيان صفته فيما عليه من النهاية في البخل، فيكون الإيحاء كناية عن البخل حتى لم يود حق الله تعالى في ماله؛ أو لم يقم بشكر [ما أنعم]^{١١} الله تعالى [عليه]^{١٢} من النعم؛ أو بلغ به البخل^{١٣} مبلغا منعه ذلك عن قبول^{١٤} حق الله تعالى في ماله.

^١ ر: أحد.

^٢ ﴿فَأَغْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (سورة النجم، ٢٩/٥٣).

^٣ جميع النسخ: في حخته، والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧١ و.

^٤ الزيادة من المرجع السابق.

^٥ ر ث م: فتدبر.

^٦ ر م: يدعه ويتولى كذلك يدعه؛ ن ث: ويتولى كذلك فلا يدعه.

^٧ جميع النسخ: بل يغشاه.

^٨ سورة النحل، ١٠٠/١٦.

^٩ لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (سورة الزخرف، ٣٦/٤٣).

^{١٠} ن: عليها.

^{١١} م + وجمع.

^{١٢} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٣} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٤} ث: البخل به.

^{١٥} ر: عن قول.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [١٩]

وقوله عز وجل: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، اختلف في تأويل الهلوع من وجوه، كل يرجع إلى معنى واحد. فقال^١ بعضهم: الطامع في اللذات الطالب لها، والكاره للأثقال الهارب منها. وقيل: خلق هلوعا، أي على حب ما يتلذذ به والقيام^٢ بطلبه^٣ وبغض ما يتألم به والهرب عنه. ومنهم من يقول: الهلوع الضجور، وهذا موافق للتأويل الأول، لأن الذي يحمله على الضجر هو ما يصيبه^٤ من الألم فيضجر لذلك أو يضجر عن حق الله تعالى. ومنهم من يقول: تفسيره^٥ ما ذكر^٦ على إثره من قوله:

﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ [٢٠] ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ [٢١]

إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وهذا أيضا مثل الأول لأن الذي حمله على المنع شدة حبه إياه، والذي حمله على الجزع ما مسه من الضر والشر، فجزعت نفسه لذلك لأنها أنشئت نافرة عن الضر^٧ ومبغضة له. وقال الله عز وجل: وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا^٨، وقال في موضع آخر: وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا^٩، أي لا تسخو [نفسه]^{١٠} على إخراج ما في يديه. ففي هذه الآيات إنباء أن الإنسان خلق على هذه الأحوال، قتورا عجولا هلوعا. فلما أنشئ على حب ما ينفعه وبغض^{١١} ما يكرهه^{١٢} ويتألم به علم أنه^{١٣} خلق على هذه الأحوال^{١٤} للمحنة.

^١ ن: قال.^٢ ر ن م: القيام.^٣ ر م: يطلبه.^٤ ر ث م: وهو.^٥ ن: هو ما يظنه.^٦ جميع النسخ: تفسير ما ذكر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧١ ظ.^٧ ر ث م + ذلك.^٨ ن - والشر فجزعت نفسه لذلك لأنها أنشئت نافرة عن الضر.^٩ سورة الإسراء، ١١/١٧.^{١٠} سورة الإسراء، ١٧/١٠٠.^{١١} الزيادة من المرجع السابق.^{١٢} ث: وبعض.^{١٣} ث: يكرمه.^{١٤} جميع النسخ: أنها.^{١٥} ر ث م - الأحوال.

فمن تذكّر فيما وعد الله تعالى من النعم لمن قام بوفاء ما أمره به حملة^١ ذلك على التسارع في الخيرات وترك^٢ ما يحبه في الدنيا لينال الموعود في الآخرة، إذ هو في الأصل أنشئ محبا لما يتلذذ [به].^٣ ومن تذكّر^٤ ما أُوعد من العذاب بما يعطى نفسه من الشهوات من معاصي الله تعالى وبما يمنع من حقوق الله تعالى الواجبة^٥ في ماله سهّل عليه ترك الشهوات، وخف عليه بذل ما طُلب منه لئلا يُحِلَّ به ما يُنْعَص^٦ يعيشه من الآلام والمكاره.

والأصل أن الإنسان وإن كان مطبوعا على هذه الأخلاق الذميمة من البخل والإقتار والعجلة وجُبِل عليها فقد مَلَك رياضة نفسه^٧ ويمكنه أن يستخرجها من تلك الطبائع^٨ الذميمة إلى أضدادها من الأخلاق الحميدة والشمائل المرضية، فلزمه القيام بذلك. ألا ترى أنه يتهيأ له أن يقوم برياضة^٩ الدواب والسباع فيخرجها بالرياضة عن طباعها^{١٠} التي أنشئت عليها من النفار^{١١} عن الخلق والامتناع عن الانقياد، حتى تصير^{١٢} منقادة للخلق ذليلة لهم فيتهيأ لهم^{١٣} الاستمتاع والتواصل إلى منافعها، فكذلك الإنسان إذا قام برياضة نفسه أمكنه أن يستخرجها عن خلقتها فتصير^{١٤} مطيعة له فيخفّ عليها بذل ما يُطلب منها ويسهّل عليها تحمّل ما كان يشتدّ عليها. ثم الأصل أن المرء وإن جُبِل على حب ما يتلذذ به وبغض ما يتألم ويتوجع فقد جبل أيضا على ترك ما^{١٥} فيه من اللذة للذة^{١٦} هي أعظم منها وعلى التصبّر لاحتمال الأذى والمكروه

^١ ن: جملة.

^٢ ر م - وترك.

^٣ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٧١ ط.

^٤ ن: ومن يذكر.

^٥ ن: الواجبة.

^٦ ر ن م: يعغص.

^٧ جميع النسخ: رياضة نفسها. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ جميع النسخ: الطباع. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ جميع النسخ: رياضة. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ن: عن طاعتها.

^{١١} ر: من النفاد.

^{١٢} ن: حتى يصير.

^{١٣} ث م - فيتهيأ لهم.

^{١٤} ن: فيصير.

^{١٥} ر ن ث م + هو. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٦} ر ن م: اللذة.

ليتخلص عما هو أعظم من ذلك المكروه والألم.^١ وإذا كان كذلك فهو إذا قابل نعيم الدنيا بنعيم الآخرة وأقرب اللذتين بأبعدهما فرأى أن^٢ الآخرة أعظم وأبقى تحفّ عليه ترك أقر بهما لأبعدهما وأقلهما لأكثرهما.^٣ وإذا قابل مكروه الدنيا بمكروه الآخرة وعذاباتها^٤ بعذاب الآخرة فرأى عذاب الآخرة أشدّ وأبقى تحفّ عليه تحمل المكاره في الدنيا. فهذا السبب الذي ذكرنا مما يتوصل به إلى رياضة النفس. والذي يدل على أن المرء قد يخفّ عليه عمل الشدائد وترك اللذات الحاضرة لما يَأْمُل من اللذات الآجلة، أنك ترى المرء قد يَهُون عليه الضرب في الأرض وقطع الأسفار وتحمل المؤن / وركوب الأهوال والفظائع والانقطاع عن اللذات، كالذي [٨٤٤ط] يخرج للتجارة من بلده إلى بلاد نائية^٥ لما يرجو من النفع والربح في ذلك فيتحمل^٦ ما يمسه من المكاره والمؤن لما يطمع من نيل اللذات التي هي أعظم من نيل اللذات التي تركها. فعلى ذلك إذا تفكر في نعيم الآخرة وتفكر في عقابها سهل^٧ عليه ترك اللذات الحاضرة وتحفّ عليه تحمل المكاره في الدنيا. ووجه آخر أنه لما جُبل على حب اللذات^٨ وبغض المكاره أمر أن يجعل ما يحبه من العاجل آجلا فيكون شُغله أبدا فيما يوصله إلى نعيم^٩ الآجل وأمر أن يجعل هربه عن الآلام الآجلة فيجتهد فيما فيه^{١٠} التخلص والنجاة عن تلك الآلام. والله أعلم.

﴿إِلَّا الْمُصْلِينَ﴾ [٢٢] ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [٢٣]

وقوله عز وجل: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، معناه - والله أعلم - لأن المصلين يقومون برياضة أنفسهم حتى يصرفوها عن خلقتها التي أنشئت عليها. ثم يَبَيِّن أن الذين

^١ ر: والآلام.

^٢ ر ن م: أنه.

^٣ ر: لأكثرها.

^٤ م: وعذابا.

^٥ م: نائية.

^٦ ر م: فتحمل.

^٧ ر م - هي أعظم من اللذات التي.

^٨ ر ث م: يسهل.

^٩ ث م: للذات.

^{١٠} ث + الآخرة.

^{١١} ن م - فيه.

يقومون برياضة أنفسهم هم الذين يقومون على صلاتهم دون الذين يقومون إلى الصلاة كسالى ولا يدومون عليها ولا ينفقون من أموالهم إلا عن كراهة.

ثم قوله عز وجل: **على صلاتهم دائمون**^١، دوامهم عليها في لزوم ما عرفوها وهو^٢ أن يقيموها^٣ في أوقاتها ويحافظون^٤ عليها دون أن يكون^٥ دوامهم أن يكونوا فيها أبدا. ألا ترى إلى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قلَّ»^٦. وأراد بقوله "أدومها" لزومها في الوقت الذي أوجب فعل ذلك على أنفسهم لا أن يكونوا أبدا فيها، لأنهم إذا بقوا فيها أبدا كثر ذلك منهم فلا يكون لقوله: وإن قلَّ معنى، فثبت أن معنى الدوام ما وصفنا. والله أعلم. وجائز أن يكون المراد من المداومة هو أن يدوم على الأحوال التي تليق^٧ بالصلاة عند كونه فيها من الإقبال على المناجات وترك الالتفات وتفرغ القلب عن الأشغال والوساوس.

وقال بعضهم: **على صلاتهم دائمون**، هو التطوع، وعلى صلاتهم يحافظون^٨، الفريضة^٩. قال: وتصديقه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صلوا صلاة داموا عليها. وكان يقال: ^{١٠}خير الأعمال أدومها^{١١} وإن قل. وأصله أن الله تعالى قال: وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ^{١٢}، والإقامة على الشيء هو الدوام عليه، لأنه إذا فعل الشيء مرة ثم تركه لم يوصف بالإقامة عليه. فقوله: **دائمون، وَيُقِيمُونَ**^{١٣} يقتضي معنى واحدا، فيكون فيه إبانة أن الصلاة يلزم فعلها مرة بعد مرة، وليست كالفرائض التي إذا أُدِّيت مرة سقطت من نحو الجهاد والحج.

^١ ن + وقوله.

^٢ م - وهو.

^٣ ر: أن يقوموها.

^٤ ر م: ويحافظوها.

^٥ ر: أن يكونوا.

^٦ مستند أحمد بن حنبل، ١٦٥/٦؛ وصحيح البخاري، الرقاق ١٨؛ وصحيح مسلم، المسافرين ٢١٥-٢١٦.

^٧ جميع النسخ: يليق. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٢و.

^٨ الآية ٣٤ من هذه السورة، وغيرها من الآيات.

^٩ ث م: الفريضة.

^{١٠} ر م: وكانوا يقول.

^{١١} جميع النسخ: أدومه. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} سورة البقرة، ٢٧٧/٢؛ وسورة التوبة، ٥/٩، ١٥ وغيرها.

^{١٣} انظر مثلاً: سورة البقرة، ٣/٢ وغيرها من الآيات.

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [٢٤] ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [٢٥]

وقوله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم، قيل: هو الزكاة. ذكر ذلك عن قتادة^١ وغيره. وقال أبو بكر [الأصم]: هذا غير محتمل، لأن هذه الآيات^٢ مكية وإنما فرضت الزكاة عليهم بعد هجرتهم إلى المدينة. ولكن ليس فيما ذكره دفع هذا التأويل لأنه يجوز أن تكون^٣ الزكاة لم تفرض^٤ عليهم لما لم يكونوا أصحاب الأموال، لأن الزكاة لم تكن^٥ مفروضة في الجملة فبين^٦ الوجوب إذا استفادوا الأموال. ألا ترى أن الفقير^٧ قد يعلم إتياء الزكاة من المال - وإن لم يكن له مال - ليقوم بأدائها إذا صار من أهلها. فقلوه: حق معلوم، أي أعلمه الله في أموالهم فلزمهم إخراجه. ثم بين أن خروجهم مما لزمهم من حق الله تعالى في أموالهم بالدفع إلى السائل والمحروم. وجائز أن يكون ذلك الحق المعلوم هو حق^٨ القرابة وغيره. ومن ذكر أن هذا الحق غير الزكاة قالوا: إنهم كانوا أغلیموا [أن] في أموالهم حقاً فجعل طائفة^٩ منها للسائل وطائفة للمحروم لذلك سماه^{١٠} حقاً معلوماً. ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت شيئاً معلوماً مفروضاً عليهم في أموالهم نسختها آية الزكاة ولم يذكر لنا ذلك لعدم حاجتنا إلى معرفته.

ثم السائل معروف وهو الذي يسأل. وأما المحروم فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المحروم فقال: «المحروم هو الذي لا يثمر نخله ويثمر نخل الناس ولا يزرع زرعاً ولا تلبس ثياباً ولا تلبس ثياب الناس»^{١١} شاته وتلبس ثياب الناس»^{١٢} فَعَنَى^{١٣} بالمحروم هذا أنه حُرِمَ بركة ماله. وفي هذا الخبر دليل على أن المرء لا يصير غنياً بملك النخيل والأرض.

^١ ث + ونحوه. انظر: تفسير الطبري، ٩٩/٢٩.

^٢ ن ث: الآية.

^٣ جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٢و.

^٤ جميع النسخ: لم يفرض. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ر ن م: لم يكن.

^٦ جميع النسخ: وبين. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ر م: إن الفقر.

^٨ ن: هو الحق.

^٩ جميع النسخ: فجعلوا لطائفة. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} م: سماها.

^{١١} ن: ولا تلبس.

^{١٢} لم أطلع عليه. قال زيد بن أسلم: هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٣٩/١٧).

^{١٣} جميع النسخ: فعنوا.

وجائز أن يكون المحروم هو الذي جيل^١ بينه وبين وجوه المكاسب، فمن كان حاله هكذا كان علينا أن نتعاهده ونقوم^٢ بكفائته. وقال الحسن: المحروم هو الذي يتعفف عن السؤال وإن هلك.^٣ والله أعلم.

﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [٢٦]

وقوله عز وجل: والذين يصدقون بيوم الدين، فيوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب، فكل من عرف^٤ الجزاء وآمن به لم يجزع بما يصيبه ولا منع الحق الذي طلب منه ولم يوصف^٥ بأنه هلوع، وإنما الهلوع هو الذي يكذب بيوم الدين، كما قال: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، فأخبر أن الذي يدع اليتيم وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ^٦، هو الذي لا يؤمن بالآخرة.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ [٢٧]

وقوله عز وجل: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون. وهم الذين قال عز وجل [فيهم] في آية أخرى: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ^٧. وسئل رسول الله / صلى الله عليه وسلم وقيل له: أهم الذين يسرقون ويزنون ويعملون بالمعاصي؟ فقال: «لا بل هم الذين يصلون ويصومون ويؤتون الزكاة»^٨ أو كما قال بلفظه صلى الله عليه وسلم. ووجلهم هو أنهم يخافون أن لا يقبل^٩ منهم حسناتهم أو يخافون أن يكونوا قصرُوا عن الوفاء بشكر النعم أو غفلوا عن شكر كثير منها.

^١ ر: جيل.

^٢ ر ن م: أن نتعاهده ويقوم.

^٣ قارن بما ورد في تفسير مفاتيح الغيب للرازي، ١٣٠/٣٠.

^٤ ر ث م: ما عرف.

^٥ م: لم يوصف.

^٦ سورة الماعون، ١/١٠٨-٣.

^٧ سورة المؤمنون، ٦٠/٢٣.

^٨ جميع النسخ: لا بل هم الذين يقومون ويصلون ويؤتون الزكاة. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٢ و. عن عائشة

قالت: قلت يا رسول الله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال:

«لا يا بنت أبي بكر (أو يا بنت الصديق) ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي، وهو يخاف أن لا يقبل منه».

(مسند أحمد بن حنبل، ١٥٩/٦، ٢٠٥؛ وسنن ابن ماجه، الزهد ٢٠؛ وسنن الترمذي، التفسير ٢٣).

^٩ ن: أن يقبل.

﴿إِنْ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾ [٢٨]

وقوله عز وجل: **إِنْ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ**، فهذا هو الحق أن لا يأمن أحد من عذابه وإن دأب في عبادته واجتهد في طاعته لما لا يدري على ماذا يُنجم أمره، أو يخاف أن لا يقبل منه^١ ويردّ عليه، أو يخاف أن يكون قد قصّر عن شكر كثير من النعم وغفل عنها. والأصل أنه ما من أحد ينظر في أمره وحاله إلا وهو يرى على نفسه من الله تعالى نعماً^٢ لو أجهد^٣ نفسه ليقوم بشكر واحد منها لقصّر عن ذلك ولم يتهياً له القيام بوفائها. فمن كان هذا وصفه فأنى يقع له الأمن من عذابه ويوجد^٤ منه الوفاء بالأسباب التي يأمن^٥ بها؟ إلا أن يكون من الخاسرين.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [٢٩]

وقوله عز وجل: **وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ**، ذكر حفظ الفرج ولم يذكر بهم يُحفظ. وحفظه يكون^٦ بخصال. أحدها أن يُسكن في قلبه جلال الله وهيبته ويخشى عقابه في المعاد. والثاني بما جعل^٧ الله عز وجل [له] سببا للتعفف من النكاح ومُلْك اليمين، فيمنعه ذلك عن الزنا وحفظ الفرج. والثالث يُجبع^٨ بطئه بالصيام،^٩ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يقدر على الباء^{١٠} فليصم فإن الصوم له وجاء»^{١١}. والرابع بما يترك النظر إلى النساء ولا يخلو بهن ويَدَعُ مجالسة الفجّار وأهل الرّيبة.

^١ ر م - منه؛ ث: منهم.

^٢ ر ث م: أنعم.

^٣ ث: اجتهد.

^٤ ر ن م: ويؤخذ.

^٥ جميع النسخ: يؤمن. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٢ ظ.

^٦ ث م - يكون.

^٧ جميع النسخ: بما جعله.

^٨ ر: بجمع؛ ن: بجمع.

^٩ ر م: بالقيام.

^{١٠} ر: على الباء؛ م: على الباء.

^{١١} عن عبد الله بن مسعود قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء. فقال: «يا معشر الشباب! عليكم بالباء فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء» (سنن الترمذي، النكاح ١؛ وسنن النسائي، الصيام ٤٣).

﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [٣٠]

وقوله عز وجل: **إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين**. ولو لم يقل: **غير ملومين**، لكانا نعلم [أيضا] بقوله: **إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم**، أنهم لا يلامون، لأنه ^١ قد أباح لهم الاستمتاع بمن ملكت أيمانهم ومن كان تحتهم ^٢ بملك^٢ النكاح، ولا يجوز أن يلحق اللائمة باستعمال المباح المطلق. ولكن فيه فوائد. أحدها أن من الناس من يحرم الاستمتاع بملك النكاح وملك اليمين، فيخبر أنهم عند من اعتقد الإيمان بالرسول غير ملومين، وإنما يلومهم ^٣ من أنكر الرسالة وهم الثوية والبراهمة. وجائز أن يكون معناه أنهم وإن منعوا النساء عن الجماع بما هو خير هن^٤ من الصيام وأنواع القرب لم يلحقهم اللائمة كما يلام^٥ من يمنع آخر عن طاعة الله تعالى، أو إذا استمتعوا^٦ بملك النكاح وملك اليمين ثم يُبَلَّوا^٧ بالزنا فيلحقهم اللائمة بذلك.

﴿فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [٣١]

وقوله عز وجل: **فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون**، العادي هو الظالم في الحقيقة؛ يقال: عدا فلان على فلان إذا ظلمه، فهم عادون حيث ظلموا أنفسهم فوضعوها في موضع لم يؤذن لهم بالوضع فيها. وقال الحسن: هم العادون حيث عدوا من الحلال إلى الحرام.^٨ وفي هذه^٩ الآية دلالة تحريم المتعة، لأنه أخبر أن من ابتغى وراء ملك اليمين وملك النكاح فهو إذا من العادين.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [٣٢]

وقوله عز وجل: **والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون**، فالأمانات لها وجهان. أحدهما ما ائتمن الله عز وجل عباده على ما له من الحقوق عليهم. والثاني ما ائتمن^{١٠} بعضهم بعضا

^١ ر ث م: لأنهم.

^٢ م: بملك.

^٣ جميع النسخ: يلزمهم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٢ ظ.

^٤ جميع النسخ: لهم. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ر ث م: كما لا يلام.

^٦ جميع النسخ: وإذا استمتعوا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ جميع النسخ: لم يبلوا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ بحر العلوم للسمرقندي، ١٧٥/٣.

^٩ ر م: وفي هذا.

^{١٠} ر م: والثاني ائتمن.

على الحقوق والعهود التي تجري^١ بين الخلق من الذِّمَم والنذور وغير ذلك. فيدخل فيه كل أمانة بين العبد وبين ربه وبينه^٢ وبين الخلق وكل عهد أخذ عليهم من نحو قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^٣، قيل: في التأويل: العهود، ثم بين ذلك، فقال: لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ^٤، والآية، والعهد الذي أعطينا المعاهدين، فكل ذلك داخل^٥ تحت الآية^٦. وقد يدخل معنى الأمانة في العهد والعهد في الأمانة، وقد يجوز أن يقع بينهما فرق. والله أعلم.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ [٣٣]

وقوله عز وجل: والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي يقيمون بها^٧ لله تعالى، كقوله: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ^٨، أو قائمون بالوفاء بما عليهم من الشهادة، فيقومون بها^٩ أحيوا أو كرهوا صَرَّهَمُ ذلك أو نفعهم.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [٣٤]

وقوله عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون، محافظة الصلاة أقامتها في أوقاتها بشرائطها، والذي يحملهم على المحافظة ما يحشون الله تعالى، ولما جعلت تكفيرا لسيئاتهم في إقامتها تكفيرا عنهم سيئاتهم.

﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ﴾ [٣٥]

وقوله عز وجل: أولئك في جنات مكرمون، في الآية إبانة أن من يكرم بالجنان هؤلاء. وذكر عن أبي بكر الأصم أنه قال: في هذه الآية^{١٠} دلالة أن من وَفَّى بهذه الأشياء التي ذكرها

^١ ر م: التي يجري؛ ن: الذي يجري.

^٢ ر ث م: وبينهم.

^٣ سورة المائدة، ١/٥.

^٤ ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (سورة المائدة، ١٢/٥).

^٥ ن: فكل ذي داخل.

^٦ ن + والعهد الذي أعطينا المعاهدين.

^٧ جميع النسخ: يقيمونها. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٢ ظ.

^٨ سورة النساء، ١٣٥/٤.

^٩ جميع النسخ: لها. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ر ث م - الآية.

في هذه السورة من الإدامة على الصلاة وإيتاء الحق المعلوم والتصديق بيوم الدين إلى آخر ما ذكر، فهو الذي يكرم بالجنة أو الخاطئ^١ الذي يرجع عن خطيئته ويتوب عنها. فأما غير هذين^٢ فهو لا^٣ يستوجب الإكرام بالجنة. فما ذكر من الإكرام بالجنة للصنفين اللذين ذكرهما فهو كما ذكر. وأما الصنف الثالث فهم الذين بُلُوا بالخطيئات من أهل الإيمان ولم يتوبوا عنها [٨٤٥] فقد يرجى لهم هذه الكرامة بعفو الله سبحانه^٤ وتعالى وكرمه وجوده. ومن كان / هذا وصفه لم يُؤْتَس من إحسانه^٥ بل كان العفو منه مأمولا والإحسان منه مرجوا.

﴿فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ﴾ [٣٦] ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ﴾ [٣٧]

وقوله عز وجل: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. اختلف في تأويل الإهطاع. فمنهم من يقول: هو الإسراع في المشي، ومنهم من يقول: هو إدامة النظر. فمن حمله على الإسراع فمعناه أن أئمة الكفر كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستمعون القرآن منه، ثم يُسرعون إلى أتباعهم ويجلسون حلقة حلقة ويحرفون ما يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتبسون على ضعفائهم وأتباعهم ليصدتهم^٦ ذلك عن الإيمان بالله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن كان الأمر على هذا فتأويله: ما لهم يُسرعون إليك ليستمعوا^٧ كلامك ثم يفرقوا عن اليمين وعن الشمال ويكذبونك، نحو أن يقول بعضهم: ما هذا إلا سحر مُمَيَّن^٨، وما هذا إلا أساطير الأولين^٩، إن هو إلا رجل افترى على الله^{١٠}، ونحو ذلك. وما المنفعة لهم في طعنهم عليك سوى^{١١} استيجابهم^{١٢} المقت والهلاك بذلك من الله تعالى،

^١ ر م: والخاطئ.

^٢ ر م: على غير هذين.

^٣ ر ث م: فهؤلاء.

^٤ ن - سبحانه.

^٥ ر: من احتشا.

^٦ ر: ليضدهم.

^٧ ر ث م: يسمعون.

^٨ لعله يشير إلى مثل قوله تعالى: ﴿فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (سورة المائدة، ١١٠/٥).

^٩ انظر مثلا: سورة الأنعام، ٢٥/٦؛ وسورة الأنفال، ٣١/٨.

^{١٠} ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة المؤمنون، ٣٨/٢٣).

^{١١} م + إلا.

^{١٢} ر: استيجابهم؛ م: استيجافهم.

وما يرجون بإعراضهم عن تصديقك بعد ما رأوا الآيات؟ ومن حمله على النظر فمعناه أنهم كانوا يجلسون من بعيد، فينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويطعنون عليه بالسحر والافتراء وأنه^١ من أساطير الأولين، فيمكرون. بمن يفترى^٢ برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعاديه^٣ من الكفرة. فإن كان على هذا فتأويله كأنه يقول لهم: ما لهم يجلسون^٤ من البعد ناظرين إليك ولا يدنون منك ليستمعوا ما أنزل إليك فينتفعوا به؟ لكنهم متفرون^٥ عن اليمين وعن الشمال يصدون الناس عن مجلسك، وقد علموا أن لهم إلى من يعلمهم الكتاب والحكمة حاجة، إذ ليس عندهم كتاب ولا علم بالأنباء المتقدمة ليعلموا أنك جئت بالعلم والحكمة دون السحر والكهانة.^٦ فإن كان على هذا^٧ الوجه فالعتاب^٨ [في ترك الاستماع، وإن كان على الأول، فالعتاب^٩ لمكان التحريف والتبديل. والله أعلم.

﴿أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾ [٣٨]

وقوله عز وجل: أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، قوله: أَيُطْمَعُ، حرف استفهام، وقد ذكرنا أن حرف الاستفهام لمن لا يُفْهَمُ^{١١} إيجاباً.^{١٢} ثم اختلف في وجه الإيجاب. فمنهم من يقول: معنى قوله: أَيُطْمَعُ، أي لا يطمع كل امرئ منهم^{١٣} بعبادتهم الأصنام والأوثان أن يُدْخِلُوا جنة نعيم إذ هم منكرون للبعث^{١٤} والجنة والنار. ثم مع هذا ينصرون الأصنام ويخضعونها^{١٥} وإن كان لا طمع لهم في نصرها إلى شيء في العاقبة ولا يرجون منها العواقب.

^١ ر م - وأنه.

^٢ جميع النسخ: من يقتدي. والتصحيح من الشرح نسخة مكة، ورقة ٢١٨ ط.

^٣ جميع النسخ: من يعاديه. والتصحيح من المرجع السابق.

^٤ ر: يجلسون.

^٥ ن + متفرقهم؛ ث + يتفرقهم.

^٦ م: والكهان.

^٧ م: فإن كان هذا.

^٨ ن: فالعتاب؛ ث م: والعتاب.

^٩ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٧٣ و.

^{١٠} جميع النسخ: ممن لا يفهم.

^{١١} انظر: "المصطلحات والأفكار الرئيسة" أواخر المجلدات.

^{١٢} ر م - منهم.

^{١٣} ن: بالبعث.

^{١٤} ر م: ويعبدونها.

فيكون في هذا ترغيب للمؤمنين على القيام بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يطمعون^١ نيل الجنة والكرامة من الله تعالى والنجاة من النار بنصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادتهم لله تعالى. كأنه يقول: إنهم لا يطمعون نيل شيء ولا يخافون عن شيء في العاقبة، ثم يقومون^٢ بنصر^٣ الأصنام، فأنتم أحق بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تطمعون نيل الجنة والدخول فيها بنصركم إياه. والله أعلم.

ومنهم من حمّله على إيجاب الطمع، وهو أنهم كانوا يطمعون دخول الجنة ونيل نعيمها^٤ إذا رجعوا إلى ربهم^٥ ظنا منهم أنهم إذا ساووا المسلمين في نعيم الدنيا وسعّتها فكذلك يساؤونهم في نعيم الآخرة، كما قال الله عز وجل^٦ خيرا عنهم: وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسَى،^٧ وقال: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَحْمَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،^٨ الآية، هكذا ظن الكفرة أنهم إن رجعوا إلى ربهم فيجدون عنده خير منقلب.

﴿كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾ [٣٩]

فقال تعالى: كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. فقوله: كَلَّا، على هذا التأويل رد لاعتقادهم^٩ وقطع لأطماعهم، فقال: كَلَّا، أي لا يدخلونها قط. ثم استأنف الكلام فقال عز وجل: إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. وعلى التأويل الأول كَلَّا، بمعنى حقا إنهم لا يطمعون، ثم استأنف بقوله: إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، أي من تلك^{١٠} النُطَف. فيذكرهم^{١١} بهذا عظيم نعمه وإحسانه إليهم، بما أخرجهم منها ونقلهم من حال إلى حال حتى صاروا بشرًا سويًّا ليعلموا أنه^{١٢} لا يتركهم سدى،

^١ ر: يطمعون.

^٢ ر م: يقولون.

^٣ ر: ينصر.

^٤ ر م: نعيمها.

^٥ ر - إلى ربهم.

^٦ ن: كما قال تعالى.

^٧ سورة فصلت، ٥٠/٤١.

^٨ سورة الجاثية، ٢١/٤٥.

^٩ ر م: الاعتقادهم.

^{١٠} ر ث م: أي تلك.

^{١١} ر: فتذكرهم.

^{١٢} جميع النسخ: أنهم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٣ ظ.

بل ليمتحنهم ويستأدي منهم شكر ما أنعم عليهم فيوجب^١ ذلك تصديق الرسل. وفيه تذكير قدرته وسلطانه وبيان ضعف ابتدائهم ليعلموا أن من قدر على إنشائهم لقادر على أن يحييهم بعد ما أفناهم. والله أعلم.

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴾ [٤٠] ﴿عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ [٤١]

وقوله عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، الآية. ذكُرَ المشارق والمغارب ذكر السماوات والأرض وفي ذكرهما ذكر أهل السماوات والأرضين. فيكون معناه: فلا أقسم برب الخلائق أجمع. ويكون حرف لا، زائدة في الكلام تأكيداً للقسم على ما يذكر، فيكون معناه: فلا أقسم.^٢ ثم حق هذا القسم أن يقول مكان قوله: برب المشارق والمغارب: فلا أقسم بي إذا كان القسم من الله تعالى، هذا هو ظاهر الكلام في متعارف اللسان. ولكن يحتمل هذا وجوهاً. أحدها أن يكون هذا القسم من النبي عليه السلام كأنه^٣ علمه أن يقسم به فيقول^٤ له: قل يا محمد: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وإن كان هذا قسماً من الله تعالى فهو مستقيم / أيضاً من وجهين أحدهما على الإضمار كأنه قال: فلا أقسم بي فأنا^٥ رب المشارق والمغارب. [٨٤٦] والثاني وإن كان هذا القسم من الله تعالى يستقيم بلفظ المغاية كما يستقيم بلفظ الحاضر، لأن الخلق كله لله شهود وليس هو بشاهد^٦ للخلق، فيخرج الكلام بينهم [مرة]^٧ على ما يخاطب الغائب ومرة على الوجه الذي يخاطب به الشاهد، ومثل هذا مستعمل في متعارف اللسان. والله أعلم. وفي الآية دلالة على أن مَلِكَ السماوات والأرضين ومدبرهما واحد، إذ لو لم يكن كذلك^٨ لكان لِمَلِكِ^٩ السماء أن يمنع الشمس والقمر والكواكب من إيصال النفع إلى أهل الأرض

^١ م: فيجب.

^٢ ر ن م: فلا أقسم.

^٣ ن: كان.

^٤ جميع النسخ: ويقول. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٣ ظ.

^٥ ن - له.

^٦ ر ث م: بي ويا رب؛ ن: بي رب. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ جميع النسخ: شاهد. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ الزيادة من المرجع السابق.

^٩ ر م - كذلك.

^{١٠} ر ث م: ملك.

ويكون للملك^١ الأرض أن يمنع ملك السماء عن الإغراب^٢ في الأرض. ثم الذي يشرق ويغرب منذ خلق يجري على ما جرى عليه التدبير جريا واحدا لم يقع فيه تغيير ولا تبديل. فلو كان^٣ لله تعالى فيه شريك لكان لا بد^٤ من وقوع التغيير فيها، فثبت أن تدبير السماوات والأرضين وتدبير سلطانهما راجع إلى الواحد.

وقوله عز وجل: إنا لقادرون، على أن نبذل خيرا منهم، هذا موضع القسم، فجاءت أن يكون أريد به أي نبذل^٥ الخير منهم، فتجعل^٦ مكان ما كانوا من الشر خيرا، كقوله تعالى: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآتَمَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا^٧، وقد فعل ذلك لأنهم أسلموا. ويحتمل أن يكون أراد به أن يبذل قوما خيرا منهم.

ثم هذا يخرج على وجهين. أحدهما على تحقيق القدرة، والثاني أن يكون معنى القدرة إرادة الفعل. أما الأول فعلى وجهين. أحدهما على معنى تخويف أهل مكة أنهم إن لم ينتهوا عن ذلك أبدل^٨ الله تعالى مكانهم من هو خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبذل لا يكون إلا بعد المبدل عنه، وقد فعل الله تعالى ذلك بهم أهل الكافرين منهم وأبدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولادهم والمهاجرين منهم والأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه.^٩ والثاني أي^{١٠} كنا قادرين على أن نجعل^{١١} المرسل إليهم خيرا، إذ قد علموا أنه^{١٢} من قدرة الله عز وجل وأنه هو الذي خلقهم وأنشأهم، لكن إنما أرسل إليهم وأمرهم لحاجات^{١٣} أنفسهم لا لنفع يرجع إليه،

^١ م: الملك.

^٢ ث: عن الإغراب. غروب القوم: ذهبوا في المغرب. وأغروا: أتوا المغرب. والمغرب: الذي يأخذ في ناحية الغرب (لسان العرب، «غرب»).

^٣ جميع النسخ: ولو كان. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٣ ظ.

^٤ ر ث م: الله.

^٥ ن: الأبد.

^٦ ث: أن يبذل.

^٧ ر ث م: فيجعل.

^٨ سورة يونس، ٩٩/١٠.

^٩ ر ن م: أنزل.

^{١٠} ر: ونصره.

^{١١} ر ث م: إنا.

^{١٢} ر ن م: على أن يجعل.

^{١٣} ث م - أنه.

^{١٤} ر: الحاجات؛ ث: حاجة.

ليس على ما عليه ملوك الدنيا؛ لكنه إنما امتحنهم بالأمر ليسعوا في نجاة أنفسهم ونهاهم ليُقْفُوا رقابهم عن النار، فيكون فيه تسكينٌ قلب النبي صلى الله عليه وسلم عند وجوده عليهم حيث لم يؤمنوا.

وأما الوجه الثاني أن يكون معنى القدرة إرادة الفعل خاصة إذ قد يُكنى بالقدرة عن الفعل^١ إذ هو سبب الفعل، كالأمر المعتاد بين الخلق بأمر رجل آخر بفعل^٢ فيقول: لا أستطيع ولا أقدر أي لا أفعل. وعلى هذا تأويل قوله: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ أي هل يفعل ذلك؟ فعلى هذا تأويل^٣ قوله عز وجل: إنا لقادرون، أي لفاعلون^٤ من هو خير لرسول الله بدلا عن هؤلاء. فإن كان على هذا فيكون فيه إشارة^٥ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجعل له أصحابا يرضاهم، ويكون فيه إخبار^٦ له بالنصر والغلبة على المكذبين منهم، ويكون فيه إنباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يَنفُذُ فيه مكرهم وإن اجتهدوا، ويكون فيه إعلام له^٧ أنه يتقم منهم له ويعذبهم. وقد فعل ذلك كله بحمد الله عز وجل -والله المستعان- حيث بَدَّلَ عن^٨ أهل مكة أهل^٩ المدينة وكانوا خيرا منهم، لأن أهل مكة كانوا عليه وأهل المدينة كانوا له فكانوا هم^{١٠} خيرا^{١١}. وقوله عز وجل: وما نحن بمسبوقين، والمسبوق المغلوب فكأنه قال: لا يسبقنا أحد ولا يُعجزنا أحد عن ذلك ولا يفوتنا ما نريده.

^١ ر م: ليكفوا.

^٢ ر ث م - عن الفعل.

^٣ ر ث م: يفعل.

^٤ سورة المائدة، ١١٢/٥.

^٥ ر ث م - هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أي هل يفعل ذلك فعلى هذا تأويل.

^٦ ر م: فاعلون.

^٧ ث: يساره.

^٨ ر ث م + الله عز وجل.

^٩ ر م: لا ينفذ.

^{١٠} ر م - له.

^{١١} ر ث م: على.

^{١٢} ن - أهل.

^{١٣} ر: فكافوهم.

^{١٤} م: خير.

﴿فَذَرَهُمْ يَخْوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ [٤٢]

وقوله عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبوا، قال أبو بكر [الأصم]:^١ الخائض المتحير،^٢ واللاعب الخاطيء. فقوله: فذرهم، أي دَعهم فيما هم من خطاياهم وتخيرهم^٣ في دينهم. فكل من اشتغل بما لا يحتاج^٤ له فهو خائض لاعب. وأصله أن كل^٥ أمر لا عاقبة له تحمد^٦ فهو فيه لاعب لا^٧، كقوله: إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ،^٨ أي من يعمل في الحياة الدنيا للدنيا لا للآخرة فهو لاعب لا^٩. وكان هذه الآية صلة قوله: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِيَلٌكَ مُهْطِعِينَ،^{١٠} الآية، أمره بأن لا يشتغل^{١١} بأولئك ويُقبلَ على^{١٢} من يرجو منهم الإيمان؛ أو أمره بأن لا يشتغل بمكافأتهم بسوء^{١٣} صنيعهم فإن الله^{١٤} سينصره عليهم ويكافئه عنهم. وقوله عز وجل: حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، قد لَاقُوا ذلك اليوم وهو يوم بدر وسيلاقون^{١٥} اليوم الثاني وهو يوم الآخرة.^{١٦}

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفِضُونَ﴾ [٤٣]

وقوله عز وجل: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يخبر أنهم يخرجون من الأجداث وهي القبور سراعا إلى الداعي، والذي يحملهم على الإسراع هو أن أنفسهم^{١٧} أبت إجابة الداعي في الدنيا،

^١ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٧٤ و.

^٢ ر ث م: المتحير.

^٣ ن ث: ونحيرهم؛ م: ونحيرهم.

^٤ ن: لا محمله؛ ث: لا يحتاج.

^٥ ر: إلا كل.

^٦ ن ث: يحمد؛ م: تحمد.

^٧ ر ن: لا هي.

^٨ سورة محمد، ٤٧/٣٦؛ وسورة الحديد، ٥٧/٢٠.

^٩ ر ن م: لا هي.

^{١٠} الآية ٣٦ من هذه السورة.

^{١١} ر + كل أمر لا عاقبة له بحمد هو ولعب.

^{١٢} ر م: عن.

^{١٣} ن: لمسوء.

^{١٤} ر ث م: وإن الله.

^{١٥} ن م: وسيلاقوك.

^{١٦} م: الآخر.

^{١٧} ر ث م: أنفسهم.

فنزّل^١ بهم الهلاك^٢ بتركهم الإجابة، فتسارعوا في ذلك اليوم إلى إجابة الداعي رجاء أن يتخلصوا من العذاب الذي حق عليهم بترك الإجابة، وذلك لا ينفعهم وإن وجدت منهم التوبة،^٣ لأن ذلك اليوم ليس بيوم ينفع فيه الندامة والتوبة. وإنما هو يوم تُحْزَى^٤ فيه كل نفس بما كسبت.^٥ وهذا كقوله: فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَخَدَعَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ.^٦ فأخبر أنهم يفرّعون إلى الإيمان بالله تعالى لما أيقنوا أنهم إنما حل بهم البأس بإعراضهم عن الإيمان، ففرّعوا عند إيقانهم العذاب إلى الإيمان رجاء أن يتخلصوا من العذاب فلم ينفعهم ذلك ولم يغنهم من عذاب الله^٧ شيء، / إذ ذلك الوقت ليس بوقت قبول التوبة. فيكون هذا تحريضا بالإسراع [٥٨٤٦ط] إلى إجابة الداعي والإيمان بما يدعوا إليه قبل أن يؤمنوا إيمانا لا ينفعهم. والله أعلم.

وقوله عز وجل كأنهم إلى نصب يوفضون، قرئ بنصب النون وحزم الصاد^٨ وهو اسم العلامة كالغرض^٩ وأشباهه. وقرئ بضم النون والصاد وهو اسم الصنم. فإن كان على العلامة فمعناه إنهم يسارعون في ذلك الوقت إلى إجابة الداعي مُسَارَعَةً^{١٠} من يسرع في هذه الدنيا إلى الغرض والعلامة المنصوبة. كذا قال بعض أهل التأويل. ذكر عن الكلبي إلى نصب يوفضون، أي^{١١} عَلِمَ يسعون،^{١٢} وقال قتادة: إلى علم يستبقون،^{١٣} وعن مجاهد: إلى علم يتطلقون.^{١٤}

^١ ن: فينزل.

^٢ ر م - وقوله عز وجل يوم يخرجون من الأجداث سراعا يخبر أنهم يخرجون من الأجداث وهي القبور سراعا إلى الداعي والذي يحملهم على الإسراع هو أن أنفسهم أبت إجابة الداعي في الدنيا فنزل بهم الهلاك.

^٣ جميع النسخ + والرجوع عن تلك الإجابة.

^٤ ث: يحزى.

^٥ لعله يشير إلى قوله تعالى ﴿اليوم تحزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب﴾ (سورة المؤمن، ١٧/٤٠).

^٦ سورة المؤمن، ٨٤/٤٠.

^٧ ن ث: عن عذاب الله.

^٨ قرأ يعقوب: ﴿نُصَّبَ﴾ بفتح النون والصاد، وقرأ الباقر: ﴿تُنْصَبُ﴾ بفتح النون وسكون الصاد (المبسوط في القراءات العشر لابن مهران، ٤٤٤٧ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري، ٢/٢٩٢).

^٩ ر ن: كالغرض.

^{١٠} ر م: سارعة.

^{١١} جميع النسخ: إلى. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٤ و.

^{١٢} قال الكلبي: إلى شيء منصوب، عَلِمَ أو راية (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٢٩٨/١٨).

^{١٣} النكت والعيون للماوردي، ٩٧/٦.

^{١٤} عن الضحاك قال: ﴿إلى نصب يوفضون﴾ إلى علم يتطلقون (تفسير الضحاك، ٨٩٧/٢؛ وتفسير الطبري، ١١١/٢٩).

فإن كان على الثاني فمعناه أنهم يُسرعون إلى إجابة الداعي في ذلك كسرعتهم إلى عبادة النَّصْب^١ عند خوفهم فوت عبادتها وعند اجتماع عُبَادِهَا عندها،^٢ أو يتدرون^٣ نُصْبَهُمْ حتى يَسْتَلِمُوهَا.^٤ ومنهم من ذكر أن النَّصْب برفع النون والصاد هي الأغراض التي يسبقون^٥ إليها. ومن تأول هذا فهو يجعل النصب هاهنا جمع النَّصْب. وقوله: يوفضون،^٦ أي يُسرعون. وقال الحسن: أي يَرْمُلُون،^٧ وهما واحد لأن الإسراع في الرَّمْل موجود.

﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [٤٤]

وقوله عز وجل: خاشعة أبصارهم، فيحتمل أن يكون هذا على بصر^٨ الوجوه، وصفة خشوعها ما قال في آية أخرى: لَا يَزِيدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَقْفِدْنَاهُمْ هَوَاءً،^٩ فيخشع خشوعا لا يملك صرف طرفيه عن الداعي. ففيه أن الزلة قد أحاطت^{١٠} بهم حتى أثرت في الأعين والوجوه^{١١} وفي كل عضو. وجائز أن يكون هذا على بصر القلوب، وهو أن قلوبهم يشتغل بإجابة الداعي عن أن تبصر^{١٢} لنفسها حيلة تتخلص^{١٣} من أهوال^{١٤} ذلك اليوم وشدائدها. وقوله عز وجل: ترهقهم ذلة، أي تعلوهم، والذلة الحالة في النفس يبدو^{١٥} ظهورها^{١٦} من الأبصار.

^١ ر: المنصب.

^٢ ر م: عندها.

^٣ ر ن م: لو يتدرون.

^٤ ر: حتى يسلموها.

^٥ ن: يسعون.

^٦ ن - يوفضون، صح ه.

^٧ ث: يأملون.

^٨ ر م: على نصر.

^٩ سورة إبراهيم، ٤٣/١٤.

^{١٠} ر م: أحاطت.

^{١١} ن: والوجود.

^{١٢} ر: عن يبصر؛ ن ث م: عن أن يبصر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٤ و.

^{١٣} جميع النسخ: يتخلص. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٤} ن: عن أهوال.

^{١٥} ر ن ث: يبدو.

^{١٦} جميع النسخ: ظهوره. والتصحيح من المرجع السابق.

وقوله عز وجل: **ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون**، وحقه أن يقول: هذا اليوم الذي كانوا يوعدون، لأنه أضاف إلى اليوم الذي كانوا يوعدون به^١ في الدنيا، ولكن معناه كانوا يوعدون بذلك^٢ اليوم في الدنيا، وذلك اليوم في الوقت الذي كانوا^٣ يوعدون غير موجود فيعبر به عما يعبر به الغائب^٤. والله أعلم بالصواب.

^١ ر ث م - به.

^٢ جميع النسخ: لذلك. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٤ و.

^٣ ن: كان.

^٤ ر م: يعبر الغائب؛ ث: يعبر الغائب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة نوح عليه السلام^١

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [١]

قوله عز وجل:^٢ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم عذاب أليم.

في ذكر نبأ نوح عليه السلام دلالة رسالته وآية نبوته لما ذكرنا^٣ أن هذا لم يكن من علمه ولا علم قومه، ولم يختلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى من عنده علم به فيتعلمه^٤ منه، فَعَلِمَ أَنَّهُ بِاللَّهِ تَعَالَى عِلْمُهُ لَا بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَيَكُونُ فِيهِ إلْزَامُ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ. وفيه إعلام لرسول^٥ الله عليه السلام ما لقي نوح عليه السلام من قومه ليصتره بذلك^٦ على أذى قومه إذ السورة مكية. ثم أمره بالإنذار ولم يذكر معه البشارة فكذلك قال نوح عليه السلام: إني لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ^٧، ولم يقل: "بشير" وقد كان هو^٨ بشيرا ونذيرا. فجائز أن يكون اقتصر على ذكر النذارة لأن في ذكرها ذكر البشارة.

^١ ر - سورة نوح عليه السلام؛ ن + وهي مكية؛ ث + وهي ثمانون وعشرون آيات؛ م + مكية.

^٢ ن - قوله عز وجل.

^٣ ر ث م: إنما ذكرنا؛ ن: كما ذكرنا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٤ ظ.

^٤ جميع النسخ: فتعلمه، والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ جميع النسخ: رسول، والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ ر م: وبذلك.

^٧ الآية التالية.

^٨ ر م - هو.

وذلك أنهم^١ استوجبوا العذاب إذا داموا^٢ على ما هم فيه من الضلالة وعبادة غير الله تعالى، فهم^٣ إذا انتهوا عن ذلك استوجبوا العفو، واستجاب العفو وقوع البشارة. فإذا كان ذكر أحد الوجهين يقتضي ذكر الآخر اُكتفي بذكر أحدهما عن ذكر الآخر. وجائز أن يكون تخصّ النذارة بالذكر لأن الحال كانت حال الإنذار، لأنهم كانوا معرضين عن طاعة الله تعالى ومقبلين على عبادة^٤ غيره. فكانوا مستوجبين للنذارة ولم يكونوا من أهل البشارة؛ وإنما يصيرون من أهلها إذا انتهوا عما هم عليه؛ فيكون قوله: **أَنذِر قَوْمَكَ**، إن داموا على ما هم عليه. وفي هذا دلالة على أن المرء^٥ إذا أخذ غير طريق الهدى^٦ فالسبيل فيه أن يُفسد عليه^٧ مذهبه. ثم إذا ظهر فساده عنده أمر له باتباع سبيل الهدى وبُيّن له الحجج والدلائل لِيَنجَع فيه ذلك. ليس^٨ أن يُحتج عليه^٩ بالحجج التي^{١٠} هي حجج مذهب أهل^{١١} الحق قبل أن يبين له^{١٢} فساد ما هو فيه، فإن ذلك لا ينجع فيه ولا يدعو إلى قبول الحق والتزامه؛ بل يبين له قبح ما هو فيه وفساد ما اعتقده، فإذا بان له ذلك يحتاج إلى أن يسأله عن سبيل الهدى فيه ليعرفه بالتعليم. ثم الأصل أن الدنيا هي سبيل الآخرة. والضلال سبيل يفضي بمن سلكه إلى العذاب الدائم، والهدى سبيل يفضي إلى الثواب الدائم. فالنذارة هي تبين ما ينتهي إليه عاقبة من يلزم الضلال، والبشارة هي تبين ما ينتهي إليه عاقبة من يلزم الهدى. وإن شئت قلت: إن النذارة هي أن تبين^{١٣} عُسر ما يحلّ به في العاقبة، والبشارة هي أن تبينه^{١٤} بما يصير إليه في العاقبة من اليسر.

^١ ر ن م: + إذا.

^٢ ث: إذ داموا.

^٣ ر ث م: بهم.

^٤ ر م: عن عبادة.

^٥ ر م: على أن المراد.

^٦ ر م - الهدى.

^٧ ر م - عليه.

^٨ ر - ليس.

^٩ ن ث + ذلك.

^{١٠} ر م - التي.

^{١١} جميع النسخ - أهل. والزيادة من الشرح، ورقة ٢٧٤ ظ.

^{١٢} ر ن م - له.

^{١٣} جميع النسخ: أن يبين. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٤} ث: أن يبينه.

ثم في قوله عز وجل: **أَنْ أُنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ**، / دلالة أن حجة^١ الإيمان^٢ تلزم^٣ الخلق قبل أن يأتيهم النذير، لأنها لو كانت لا تلزمهم لكانوا في أمن من نزول العذاب بهم قبل أن يأتيهم النذير^٤ فلا يُخَوِّفُونَ^٥ بنزول العذاب بهم قبل أن يُنْذَرُوا. فلما خُوفُوا بنزول العذاب بهم^٦ قبل أن يأتيهم النذير دل أن الحجة لازمة عليهم وأن لله^٧ تعالى أن يعذبهم لتركهم التوحيد وإن لم يرسل إليهم الرسل؛ فيكون تأويله قوله عز وجل: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا^٨، على عذاب الاستئصال في الدنيا ليس على عذاب الآخرة. والله أعلم.

﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [٢]

وقوله عز وجل: **قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ**، أي مُبِينٌ^٩ لما يقع^{١٠} به الإنذار والتخويف، فتكون^{١١} الإبانة منصرفة إلى النذارة.^{١٢} ويحتمل أن يكون هذا الوصف راجعا إلى نفسه خاصة، كأنه قال: نذير لكم مبين، أي إني لم أقم في دعائي إياكم إلى عبادة الله تعالى وإنذاركم من عند نفسي ولكن بما اختصني^{١٣} الله تعالى وولّاني ذلك.

ثم الأصل أن في الإنذار نهيا وفي النهي^{١٤} أمرا لكن الإنذار يقتضي نهيا وكيدا، والنهي الوكيد يقتضي الأمر بالخلاف أمرا وكيدا. وأما البشارة فهي^{١٥} تقتضي الأمر الوكيد وغير الوكيد،

^١ م: أن الحجة.

^٢ م - الإيمان.

^٣ ر ث م: يلزم.

^٤ ر ث م - لأنها لو كانت لا يلزمهم لكانوا في أمن من نزول العذاب بهم قبل أن يأتيهم النذير.

^٥ م: فلا يخافون.

^٦ ر م - قبل أن ينفروا فلما خوفوا بنزول العذاب بهم.

^٧ ر ن م: وأن الله.

^٨ سورة الإسراء، ١٧/١٥.

^٩ ر م: بين.

^{١٠} جميع النسخ: بما يقع. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٤ ظ.

^{١١} ر م: فيكون.

^{١٢} ن: منصرفة إلى النذارة.

^{١٣} م: اقتضي.

^{١٤} ن: ومن النهي.

^{١٥} ن - فهي.

لأنه يستوجب البشارة^١ بكل خير^٢ يفعله وإن كان للمرء ترك ذلك الخير بخير آخر يأتي به^٣ فلا يفهم بنفس البشارة^٤ الأمر الوكيد، ويفهم بتصريح النذارة تأكيد الوجهين اللذين ذكرناهما. وإذا كان كذلك فمطلق البشارة^٥ لا يدل على تحقيق النذارة. وأما النذارة^٦ فهي تدل^٧ على البشارة، لأن النذارة على ما هو فيه من الفعل^٨ يلزم النهي، وإذا انتهى عنه فقد حصل العفو وفي حصول العفو ارتفاع ما يُخَوَّف وذهابُه^٩.

﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا﴾ [٣]

وقوله عز جل: أن اعبد الله واتقوه، فكأنه قال: أنذرهم على عبادة غير الله ومُرهم بعبادة من يستحق العبادة وهو الله تعالى، إذ الأمر بالإنذار يقتضي النهي عما هم عليه ويدعو إلى خلافه ويبين^{١٠} لهم الخلاف الذي دُعوا إليه، لقوله عز وجل: اعبدوا الله واتقوه، وقيل: اعبدوا الله أي وجدوه. وقال قتادة: كل عبادة جرى بها الأمر في القرآن على الإرسال فهي منصرفة إلى التوحيد.^{١١} فكان الذي حملهم على هذا التأويل هو أن الآيات التي فيها أمر بالعبادة نزلت في أهل الكفر، لأنه مخاطب بقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ،^{١٢} ولم يخاطب بقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اعْبُدُوا رَبَّكُم. وإذا ثبت أنها في أهل الكفر والكافر أول ما يؤمر يؤمر بالتوحيد، ليس يخاطب بعبادة أخرى سواه، لأنه ما لم يأت بالتوحيد لم يقبل منه شيء من العبادات، فجعلوا تأويل العبادة التوحيد لهذا، لا أن يكون العبادة عبارة عن التوحيد خاصة. بل العبادة يراد بها التوحيد مرة إذا ذكرت^{١٣} عقيب الكفر،

^١ ث م: خير.

^٢ ن: نهيه.

^٣ ن + إذا كان.

^٤ ن - تأكيد الوجهين اللذين ذكرناهما وإذا كان كذلك فمطلق البشارة.

^٥ ر م - وأما النذارة.

^٦ ر م: يدل.

^٧ جميع النسخ: في الفعل، والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٤ ظ.

^٨ م: خوف ذهابه.

^٩ جميع النسخ: وبين. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٥ و.

^{١٠} قارن بما ورد في بحر العلوم للسمرقندي، ١٠١/١.

^{١١} سورة البقرة، ٢١/٢.

^{١٢} ن - إذا ذكرت.

وإذا ذكرت في أهل الإيمان فالعبادة منهم أن يَقُوا بمعاملة ما اعتقدوه بالقول وأن يُنجزوا ما وعدوا من أنفسهم.^١ وهذا كما ذكرنا في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنهما إذا ذكرنا^٢ في أهل الكفر انصرف المراد من ذلك إلى الاعتقاد لا إلى الفعل، لأنهم ليسوا من أهل الفعل، وإذا ذكرنا^٣ في أهل الإسلام أريد بالإقامة والإيتاء إيجاد الفعل. فكذلك الحكم في العبادة بقوله: اعبدوا الله، أي وحدوه واثقوه، أي اتقوا الإشراف في عبادته وأطيعون،^٤ فيما أمركم به من توحيد الله تعالى وأن لا تشركوا^٥ به شيئاً.

وجائز أن يكون قوله: واثقوه، أي اتقوا^٦ المهالك كلها واتقوا النار، كما قال الله تعالى: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ،^٧ وقال تعالى: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.^٨ فالتقوى^٩ إذا ذكر على الانفراد مرسلًا^{١٠} اقتضى الانتهاء عما فيه الهلاك واقتضى الأمر بالعبادة والطاعة، وإذا جُمع بين العبادة والتقوى كانت العبادة انصرفت إلى إتيان الأفعال^{١١} والتقوى إلى اتقاء المهالك. وهو كما قلنا في البر والتقوى: إن كل واحد منهما إذا ذكر مفردا اقتضى ما يقتضيه الآخر، وإذا جمعا في الذكر صُرف أحدهما إلى جهة^{١٢} والآخر إلى جهة أخرى. وكذلك الإسلام والإيمان إذا أُفرد بذكر أحدهما يكون معنى كل واحد منهما هو معنى الآخر، وإذا جمعا في الذكر صرف كل واحد منهما إلى جهة على حدة. وقال الحسن: في قوله عز وجل: واثقوه، أي اتقوا الله في حقه أن تضيعوه، فهو يجمع ما يؤتى^{١٣} وما يُتقى.

^١ انظر لذكر العبادة في أهل الإيمان: سورة الأنبياء، ٩٢/٢١؛ وسورة الحج، ٧٢/٢٢؛ وسورة العنكبوت، ٥٦/٢٩.

^٢ ث م: إذا ذكرنا.

^٣ ن ث م: وإذا ذكرنا.

^٤ جميع النسخ: وأطيعوني.

^٥ ر ن م: وأن لا يشركوا.

^٦ ر ث م - أي اتقوا.

^٧ سورة آل عمران، ١٣١/٣.

^٨ جميع النسخ: وقوله. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٥و.

^٩ سورة التحريم، ٦/٦٦.

^{١٠} ر م: واتقوا؛ ث: والتقوى.

^{١١} ر: ومرسلًا.

^{١٢} ر ث م + انصرف.

^{١٣} ث: إلى جهته.

^{١٤} ر ن م: ما يؤدى.

ثم الأصل أن الطاعة قد تكون لمن سوى الله والعبادة لا تكون إلا لله تعالى. فلذلك قال عند الأمر بالعبادة: **اعبدوا الله**، فأضافها إلى الله تعالى وأضاف الطاعة إلى نفسه بقوله: **وأطيعون**. فيه دلالة أن ليس في الطاعة لآخر إشراك بالله تعالى^١، بل الله تعالى جعل الإشراك في الطاعة بقوله: **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ**^٢، وذم من يعدل بالله تعالى في العبادة بقوله تعالى: **وَهُمْ يَرْيَهُمْ يَغْدِلُونَ**^٣. فالعبادة كأنها تقتضي الخضوع والتضرع على الرجاء والخوف، والله تعالى هو الذي يرجي منه ويخاف من نعمته. فأما الطاعة فهي تقتضي^٤ فعلا على الأمر لا غير، وعلى ذلك لما صرفت الكفرة الرجاء والخوف إلى الأصنام بقولهم: **مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى**^٥، وقولهم: **هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ**^٦، سُموا عِبَاد الأصنام. فكل من يفعل الفعل على الخوف والرجاء فذلك^٧ منه عبادة له.

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنْ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ لَكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [٤]

وقوله عز وجل: **يغفر لكم من ذنوبكم**، إن صرفت قوله: **إِنَّقُوهُ**^٨، إلى اتقاء الشرك / يرجع قوله: **يغفر لكم من ذنوبكم**، إلى ما سلف من الذنوب في حالة الشرك، كقوله عز وجل: **إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ**^٩، وإن صرفته إلى سائر وجوه المهالك رجع إلى السالف وإلى الأنف^{١٠} جميعا، وهو كقوله تعالى: **إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ**^{١١}؛ فيكون قوله: **من**، صلة على ما ذكره أهل التفسير ومعناه يغفر لكم ذنوبكم. وجائز أن يكون قوله: **من**، على التحقيق ليس على حق الصلة، لأنه قد يكون من الذنوب ذنوب يؤاخذ بها بعد الإسلام،

^١ جميع النسخ + في الطاعة.

^٢ سورة النساء، ٨٠/٤.

^٣ سورة الأنعام، ١٥٠/٦؛ وانظر أيضا نفس السورة، الآية ١.

^٤ ث: فأما بطاعة وقوله فهي يقتضي؛ ن: فأما بطاعة فهي تقتضي.

^٥ سورة الزمر، ٣/٣٩.

^٦ سورة يونس، ١٨/١٠.

^٧ ث: فلذلك.

^٨ من الآية السابقة.

^٩ سورة الأنفال، ٣٨/٨.

^{١٠} ر م: وإلى الألف.

^{١١} سورة هود، ١١٤/١١.

وهي التي تكون^١ بينه وبين الخلق من القصاص وغيره، فالمأثم بالقتل وإن زال عنه بالتوبة فإن القصاص لا يرتفع عنه. وقوله عز وجل: وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، فحائز أن يكون أولئك^٢ التوم كانوا يخافون على أنفسهم الإهلاك^٣ من قومهم بإيمانهم وإجابتهم لنوح عليه السلام فيخرج قوله: وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، مخرج^٤ الأمان لهم أنهم بإيمانهم يَتَّقُونَ^٥ إلى الأجل الذي ضُرب لهم لو لم يؤمنوا، إذ يكون^٦ معناه أنكم إن أسلمتم بقيتم إلى انقضاء أجلكم^٧ المسمى سألين آمنين لا يتهياً^٨ لعدوكم^٩ أن يعمكروا بكم.

وقوله عز وجل: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، وقال في موضع آخر: فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ^{١٠}، وحائز أن يكون قوله: لَا يَسْتَأْخِرُونَ، أي لا يتأخرون^{١١} عن آجالهم أو لا يؤخرون بما يطلبون من التأخير، فيكون في هذا إيباس لهم أنهم لا يؤخرون إذا طلبوا التأخير.^{١٢} قال الله تعالى: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ^{١٣}، فأخير جل جلاله أن الموت إذا أتاه طلب التأخير لبيدل ما طُلب منه البذل^{١٤} قبل ذلك من التصدق والإيمان به، فقطع^{١٥} عنهم طمعهم^{١٦} بقوله: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا^{١٧}

^١ ر م: يكون؛ ث - تكون.

^٢ ر - أولئك.

^٣ ن: إلا المهالك.

^٤ ن: فخرج.

^٥ ر ث م: يتقون.

^٦ ث: أن يكون.

^٧ ر ث م: يقسم إلى انقضاء آجالكم.

^٨ ث + لكم.

^٩ ر ن: كعدوكم.

^{١٠} سورة النحل، ١٦/٦١.

^{١١} م - أي لا يتأخرون.

^{١٢} ث: التأخر.

^{١٣} سورة المنافقون، ٦٣/١٠.

^{١٤} ث: لبيذل ما طلب منه البذل.

^{١٥} ن: فتقطع.

^{١٦} ن ث م: طمعهم.

^{١٧} سورة المنافقون، ٦٣/١١.

ويقوله: لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ^١، ويقول: إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ. وهذه الآية تنقض على المعتزلة قولهم^٢، لأنهم يقولون بأن رجلاً لو جاء وقتل^٣ آخر فإنما قتله قبل انقضاء أجله. والله تعالى يقول: لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ^٤. والأصل أن الله تعالى إذا علم أنه يقتل^٥ رجلاً^٦ فإنما يجعل انقضاء أجله بالقتل ليس بغيره، لأنه لا يجوز أن يجعل انقضاء أجله بموته حتف أنفه^٨ ثم ينقض أجله^٩ بغير ذلك، لأنه لو جاز هذا لأدى ذلك إلى الجهل بالعواقب، والجهل بالعواقب يسقط الربوبية ويثبت^{١١} الجهل.

وقوله عز وجل: لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، أي لو كنتم تعلمون ما يحل بكم من الندامة عند انقضاء أجلكم^{١٢} لكنكم تبدلون^{١٣} للحال ما أريد^{١٤} منكم لئلا يحل بكم العذاب. أو أن يكون معنى قوله: إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ، أي أجل العذاب إذا حل وقع لا محالة، فلو علموا بوقوعه لا محالة لارتدعوا عنه.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ [٥]

وقوله عز وجل: قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، يحتمل أن يكون هذا من نوح عليه السلام بعد أن أخبر أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن^{١٥}، فيكون القول منه قول مغلّظ أنه لم يقصّر في دعوة قومه إلى الإسلام وأنه قد دعاهم إلى الإسلام في كل وقت وحال

^١ سورة النحل، ٦١/١٦.

^٢ جميع النسخ: قوله. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٥ ظ.

^٣ ر م + ليس بغيره.

^٤ م: بقوله.

^٥ سورة النحل، ٦١/١٦.

^٦ ر م: يقبل.

^٧ جميع النسخ - رجل. والزيادة من المرجع السابق.

^٨ ر ن م: نفسه؛ ث: أنفسه. والترجيح مستفاد من المرجع السابق.

^٩ ر ث م: أصله.

^{١٠} جميع النسخ: فثبت. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ر ث م - بالعواقب والجهل بالعواقب يسقط الربوبية ويثبت الجهل.

^{١٢} ر ث م: آجالكم.

^{١٣} ر م: تبدلون؛ ن: يبدلون.

^{١٤} ر م: ما ارتد.

^{١٥} ﴿وَأَوْحِي إِلَى نُوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (سورة هود، ٣٦/١١).

وأنه^١ قد أبلى عذره^٢ في ذلك وإنما جاء التفريط والتعدي من جهة قومه. ويحتمل أن يكون هذا منه على الإشفاق والرحمة والتعرض لاستنزال اللين والرحمة لعل^٣ الله تعالى يلطفه بليين قلوبهم فينقادوا للحق ويرغبوا في الإجابة ليتخلصوا من العذاب ويستوجبوا^٤ المغفرة من ربهم. فهو يُخَرِّج على أحد هذين الوجهين: إن كان قبل الإنذار فهو على التعرض منه لاستنزاله اللين والرحمة، وإن كان بعده فهو على إبلاء العذر لا على الدعاء والرجاء بأن يلين قلوبهم بلفظه فينقادوا للحق، إذ لا يجوز أن يخبر الله تعالى أنهم لا يؤمنون وهو يطمع منهم أن يؤمنوا. ثم قوله: **إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي دعوت في كل وقت وكل ساعة من الليل والنهار أمكني فيه الدعاء.**

﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾ [٦]

وقوله عز وجل: **فلم يزد هم دعائي إلا فرارا**، وأصل هذا أن عداوتهم كانت قد اشتدت^٥ لنوح عليه السلام وكانوا قد استقلوه وابتغضوا كلامه فحدث لهم يبعضهم^٦ كلامه واستنقاهم إياه معي^٧ حملهم على الفرار،^٨ فنسب ذلك إلى الدعاء، لأن حدوث ذلك المعنى كان عند وجود الدعاء، فنسب إلى الدعاء على معنى المجاورة^٩ والقرب لا أن يكون الدعاء في الحقيقة سببا لزيادة الفرار، وهو كقوله تعالى: **وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَأَوْهُمْ رَجَسًا إِلَى رَجْسِهِمْ**،^{١٠} والقرآن لم يجعل سببا لزيادة الرجس ولكنهم لما أحدثوا بغضا عند ما تلى عليهم القرآن فحدث لهم بذلك معنى حملهم على ذلك الوجه فأضيفت تلك الزيادة إلى القرآن، إذ عند ذلك حدث ذلك السبب الزائد في الرجس، فنسب إليه على معنى المجاورة.^{١١}

^١ ر ث م: وآفة.

^٢ أبليت فلانا عذرا، أي بينت وجه العذر لأزيل عني اللوم. وأبلاه عذرا: أذاه إليه فقبله (لسان العرب، «بلا»).

^٣ ر: لعل.

^٤ ر م: ويستوجب.

^٥ ر ث م: استبدت.

^٦ ن: يبعضهم.

^٧ عن قتادة في قوله: ﴿فلم يزد هم دعائي إلا فرارا﴾ قال: بلغني أنه كان يذهب الرجل بابنه إلى نوح، فيقول لابنه:

احذر هذا لا يغرنك فإن أبي قد ذهب بي، وأنا مثلك فحذرنى كما حذرتك (الدر المنثور للسيوطي، ٢٧٩/٨).

^٨ جميع النسخ: المجاورة. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٥ ظ.

^٩ سورة التوبة، ١٢٥/٩.

^{١٠} ر ث م: المجاورة.

وقال الله تعالى: فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي،^١ وهم لم يكونوا مُنْسِينَ^٢ بل كانوا مذكّرين^٣ يذكرونهم مرة بعد مرة، لكن بغضهم إياهم^٤ واتخاذهم^٥ سحريا أوقع^٦ لهم النسيان، فنسب إليهم الإنشاء.^٧ فعلى ذلك لما أبغضوا واستنقلوا كلامه ودعاه أحدث لهم ذلك البغض زيادة نفاق^٨ وجحود.^٩ ثم تُسبب^{١٠} النفاق إلى الدعاء للوجه^{١١} الذي ذكرنا لا^{١٢} أن يكون الدعاء في الحقيقة منفرا.^{١٣}

﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ [٧]

وقوله عز وجل: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، وقال في موضع آخر: أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ - إلى قوله - قَرَّبُوا آيِدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ.^{١٤} فيحوز أن يكون هذه الآية فيما كانوا^{١٥} يدعون رؤساءهم وأشرفهم والأجلة منهم، فإذا دعاهم ردوا^{١٦} أيديهم في أفواه الأنبياء عليهم السلام وضيروهم على ما ذكر في الأخبار. وأما الأتباع منهم والمقلدون لهم كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم

^١ سورة المؤمنون، ٢٣/١١٠.

^٢ ر ث م: منسين.

^٣ ر م: مذكورين.

^٤ ث: اتاهم.

^٥ م: واتخذهم.

^٦ ر: أو وقع.

^٧ جميع النسخ: الإنشاء. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٥ ظ.

^٨ ر: نقاد.

^٩ ر: وجحور.

^{١٠} جميع النسخ: ثم سب. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} جميع النسخ: الوجه. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} ر: إلا.

^{١٣} ر ن م: منفرا.

^{١٤} ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَرَّبُوا آيِدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ (سورة إبراهيم، ٩/١٤).

^{١٥} ر ث م - كانوا.

^{١٦} ن: يردوا.

وَيَعْطُونَ وجوههم ورؤوسهم كي لا يسمعون كلامه فيقع شيء منه^١ في قلوبهم لما حذرهم رؤسائهم عن ذلك. أو يكون هذا في طائفة منهم وهذا في طائفة إذا كان أيس من قوم وأقبل على آخرين فاختلفت معاملتهم معه على ما كان من أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يحتمل وجهين. أحدهما على التحقيق على^٢ ما ذكرنا ليؤيسوه^٣ من الإجابة. والثاني جائز أن يكون على التمثيل؛ فضرب مَثَلَهُمْ في تركهم الإجابة مثل من جعل أَصْبَعَيْهِ في أذنيه واستغشى ثيابه لئلا يسمع ولا يجيب.^٤ وهو كقوله عز وجل: فَتَكْبُذُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ،^٥ ولم يوجد منهم تَبَذُّ وَلَكِنَّهُمْ أَعْرَضُوا عنه إعراض من يَتَبَذُّ^٦ وراء ظهره، وكذلك في قوله عز وجل: فَزِدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، على التمثيل، وهو أنهم تركوا الإجابة إلى ما دُعوا إليه كترك^٧ الإجابة من الذي يَزِدُّ يَدَهُ في فيه لئلا يتكلمه.^٨ والله أعلم.

وقوله عز وجل: وَأَصْرُوا، أي داموا على ما هم عليه وثبتوا على كفرهم. وقال قتادة: وَأَصْرُوا، أي صاحوا في وجوه الأنبياء عليهم السلام ردا عليهم، أو مغالبة في الدعاء، كقوله: وَالْعَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.^٩ وقوله عز وجل: واستكبروا استكبارا، أي استكبروا عن طاعة الله تعالى وامتنعوا عن الإجابة لرسوله عليه السلام.

﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا﴾ [٨] ﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ [٩]

وقوله عز وجل: ثم إنني دعوتهم جهارا، ثم إنني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ففي هذا إخبار أنه دعاهم إلى عبادة الله في كل وقت تهيئا له من ليل أو نهار ولم يقصر فيها

^١ جميع النسخ: منها. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٦ و.

^٢ ر م - على.

^٣ جميع النسخ: ليؤيسوهم. والتصحيح من المرجع السابق.

^٤ جميع النسخ: من أصبعه. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ث: لئلا يجيب ولا يسمع.

^٦ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

فَبِمَا شَرَوْهُ﴾ (سورة آل عمران، ١٨٧/٣).

^٧ ر ن م: نبذه.

^٨ ر ث م: ترك.

^٩ ث: لئلا يكلمه.

^{١٠} ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ (سورة فصلت، ٢٦/٤١). قال قتادة:

قدما قدما في معاصي الله للنهائهم عن مخافة الله حتى جاءهم أمر الله (النكت والعيون للماوردی، ١٠٠/٦).

ودعاهم في كل وقت رجاء الإجابة منهم. ويحتمل إني دعوتهم جهاراً، أي إذا بُعدوا مني وازدحموا وكثروا^١ فدعاهم جهاراً ليعتصم الدعوة. وقوله عز وجل: وأسرت لهم إسراراً، إذا قربوا منه وقلوا، فلما أدخلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم أعلن في الدعاء. ثم جازئ أن يكون الجهر والإسرار منصرفاً إلى الدعوة ويكون الإعلان إعلاناً بالحجج وإظهاراً للبينات، وإلى هذا يذهب أبو بكر الأصبم.

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [١٠]

وقوله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً، فالاستغفار طلب المغفرة بما^٢ ذكر من قوله عز وجل: اْعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا^٣، فيكون هذا منه أمراً لهم بإتيان^٤ الإيمان الذي هو سبب المغفرة لا أمراً^٥ بسؤال المغفرة نفسها^٦ من الله تعالى؛ إذ استغفار كل قوم يرجع إلى أحوالهم، فإن كانوا^٧ كَفَرَةً فهو إيمان بالله تعالى، وإن كانوا أصحاب ذنوب فالتوبة إلى الله تعالى، وإن كانوا مخلصين فمما سلف من ذنوبهم مما لا يعلمونها^٨ ونحو ذلك.

﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ [١١] ﴿وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [١٢]

وقوله عز وجل: يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً، فيحتمل إنما قال هذا لأنهم كانوا في شدة عيشٍ وضيقٍ حال فوعد^٩ أنهم أن انتهوا عن الكفر وأجابوا إلى ما يدعوهم إليه غفر الله لهم^{١٠} ذنوبهم، وأرسل^{١١} السماء عليهم

^١ ر م: وأكثروا.

^٢ م + عا.

^٣ الآية ٣ من هذه السورة.

^٤ ر م: بإتياء.

^٥ ر ث م: لا أمر.

^٦ ر ن ث: نفسه؛ م - نفسها.

^٧ جميع النسخ: إذا كانوا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٦ و.

^٨ ر م: يعملوها؛ ن: يعملوها؛ ث: يعلمونها. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ر م: توعد.

^{١٠} ن - لهم.

^{١١} ن: وليرسل.

يُذَرُّارًا فَيَسُوعُوا بِهِ، عَلَى مَا قَالَ^١ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَبَسَ^٢ عَنْهُمْ الْمَطَرَ وَعَقَّمَتْ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ وَهَلَكَتْ مَوَاشِيَهُمْ وَجَنَاتُهُمْ لِتَمَامِ أَرْبَعِينَ سَنَةً.^٣ ثُمَّ أَهْلَكُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانُوا كُلُّهُمْ كُفَّارًا لَيْسَ فِيهِمْ صَغِيرٌ فَلِذَلِكَ كَانَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلُدُهُمْ^٤ بِمَا ذَكَّرْنَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا^٥ خَافُوا انْقِطَاعَ النِّعْمَةِ عَنْهُمْ بِالْإِجَابَةِ وَزَوَالِ السَّعَةِ عَنْهُمْ،^٦ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتْرَكَ^٧ الْإِيمَانَ خَشْيَةَ هَذَا، فَأُخْبِرَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الَّذِي هُمْ فِيهِ مِنْ رَغْدِ الْعَيْشِ لَا يَنْقُطِعُ عَنْهُمْ بِالْإِسْلَامِ بَلْ يَرْسِلُ عَلَيْهِمُ الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ مَدْرَارًا مُتَتَابِعًا وَيَمُدُّهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مَعَ مَا يَجْعَلُ لَهُمْ مِنَ الْجَنَّاتِ^٨ وَالْأَنْهَارِ؛ لَكِنْ ذُورُوا^٩ الْأَلْبَابَ وَالْعُقُلَاءَ يَنْظُرُ إِلَى حَسَنِ الْعَاقِبَةِ وَمَا إِلَيْهِ مَرَدُّهُ^{١٠} دُونَ الْحَالِ، فَذَلِكَ الَّذِي يُرْغِبُهُ فِيهِ. وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ دَعْوَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأُمَّتِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ بَشَّرَهُ^{١١} بِكَثْرَةِ أَمْوَالِهِ وَبَنِيهِ،^{١٢} وَمِنْهُمْ مَنْ رَغَّبَهُ فِي آخِرَتِهِ، [كَقَوْلِهِ: ^{١٣} فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ]،^{١٤} وَقَالَ: ^{١٥} قُلْ أَوْ تُبَيِّتُكُمْ يَخَيْرٌ مِنْ ذَلِكَُمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ،^{١٥} الْآيَةِ. وَنَظِيرُ الْأَوَّلِ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.^{١٦} وَالْأَصْلُ أَنَّ الرِّسْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ بَعَثُوا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ^{١٧} دَاعِينَ زَاجِرِينَ مُدَحِّضِينَ.

^١ ر ث م + به.^٢ ر: قد جلس.^٣ تفسير مقاتل بن سليمان، ٤٠٢/٣.^٤ ن: بعدهم.^٥ ن: أن يكون.^٦ ر م + بالإسلام.^٧ ث: من ترك.^٨ ر م: من الجنان.^٩ ر ث: ذوى؛ ن م: ذو. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٦و.^{١٠} ر ن م: مودة.^{١١} ر ث م: يسره.^{١٢} ث: وبنته.^{١٣} الزيادة من المرجع السابق.^{١٤} ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (سورة يونس، ٥٨/١٠).^{١٥} ﴿قُلْ أَوْ تُبَيِّتُكُمْ يَخَيْرٌ مِنْ ذَلِكَُمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ﴾ (سورة آل عمران، ١٥/٣).^{١٦} سورة الأعراف، ٩٦/٧.^{١٧} ن ث: منذرِينَ.

فما تلوا^١ عليهم من أنباء الأولين دخل فيهم جميع الأوجه الثلاثة؛ إذا التذارة والبشارة مرة تقع^٢ بالابتداء ومرة بذكر^٣ ما ينزل بالمتقدمين المصدقين منهم والمكذبين أن كيف كان عواقب / هؤلاء وهؤلاء. وكذلك الدعاء والرحمة يكون مرة بابتداء الدعاء والزجر، و[مرة]^٤ بذكر^٥ الأمم السالفة، وأن الرسل كيف كانوا يدعونهم ثانيا. والله أعلم.

﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [١٣] ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ [١٤]

وقوله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال^٦ أبو بكر الأصم: تأويله كيف لا ترجون^٧ لله ثوابا فتعبده^٨ فيثيبكم^٩ بها وقد علمتم أن الخير كله في يده وأن الذي تعبده^{١٠} من دون الله لا يملك^{١١} لكم نفعا ولا يدفع^{١٢} عنكم ضرا، فجعل قوله: وقارا، مكان عبادة. والله أعلم. وقال غيره: ^{١٣} ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي^{١٤} ما لكم لا ترجون لأنفسكم عند الله منزلة وشرفا وقدرًا. وقال بعضهم: أي ما لكم لا تخافون عظمة الله وقدرته^{١٥} عليكم فتنتهون^{١٦} عما نهاكم^{١٧} وتأتون ما أمركم به. وحمل الرجاء على الخوف لما قد ذكرنا أن الرجاء المطلق يقتضي الخوف والرجاء جميعا، وكذلك الخوف المطلق يقتضي الرجاء.^{١٨} والله أعلم.

^١ جميع النسخ: فما بلوا، والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٦ و.

^٢ ن: يقع.

^٣ ر م - بذكر.

^٤ ر م: ويذكر؛ ن ث: ويذكر. والزيادة من المرجع السابق.

^٥ ر م: ويذكر.

^٦ ر ث م: وقال.

^٧ ر ن م: لا يرجون.

^٨ ر م: فيعبده.

^٩ ر ن م: فينبئكم.

^{١٠} ر ث م: تعبدهون؛ ن يعبده. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٦ ظ.

^{١١} جميع النسخ: ما لا يملكون. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} جميع النسخ: ولا يدفعون. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} ث + وقوله عز وجل.

^{١٤} ر م - ما لكم لا ترجون لله وقارا أي.

^{١٥} ن: وقدره الله.

^{١٦} ر م: فينتهون.

^{١٧} ث + عنه.

^{١٨} جميع النسخ: رجاء. والتصحيح من المرجع السابق.

والأشبه بالتأويل عندنا أن الرجاء لله^١ تعالى على مثال^٢ الغضب لله والحب لله والبغض لله؛ أي ما لكم لا تسعون سعي^٣ من يرجو ما عند الله على الوقار والهيبة بعد أن شاهدتم من نعم الله تعالى وإحسانه إليكم من خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر وما ذكر من مننه في الآيات التي تتلوها.^٤ وذلك أن المرء إذا سعى لآخر على غير رجاء أو لم يرج أحدًا استخف^٥ به. فألزمهم^٦ نوح عليه السلام [فَقَرَّهْمَ وَحَاجَّتْهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ ثُمَّ عَاتَبَهُمْ عَلَى تَرْكِ السَّعْيِ لِلَّهِ]^٧ سَعْيٍ من يرجوه على التوقير والهيبة؛^٨ على ما عليه في الشاهد أن الساعي للملوك والكبراء^٩ على الرجاء كيف يكون منهم توقيرهم إياهم وهيبتهم عنهم.^{١٠} والله أعلم.

وقوله عز وجل: **وقد خلقكم أطواراً**، فمن حمل قوله: لا ترجون الله وقاراً، على حقيقة الرجاء فتأويله كيف لا ترجون^{١١} أن يَغْظُمَ قدركم عند الله عز وجل إذا أجبتم إلى ما دعاكم إليه. وفيما ذكر من خلقه إياهم أطواراً^{١٢} تذكير^{١٣} لهم حسن صنيعه لهم فيما قلبهم من حال إلى حال من أول ما أنشأهم^{١٤} إلى حالهم التي هم فيها، وكيف لا يرجون^{١٥} إحسانه في حادث الأوقات إذا أقبلوا على طاعته واشتغلوا بعبادته. وإن كان قوله عز وجل: لا ترجون الله وقاراً، على الخوف ففي ما ذكر من قوله عز وجل: **وقد خلقكم أطواراً**، تذكير العظمة والسلطان والقدرة. وهو أنه دَبَّرَكم في تلك الظلمات الثلاث،^{١٥} ولم يخفَ عليه أحوالكم فيها

^١ ر ن م: الله.

^٢ ر م: على مال؛ ن ث: على ما له. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٦ ظ.

^٣ جميع النسخ: يتلوها. والتصحيح من المرجع السابق.

^٤ جميع النسخ: أو لم يرجو أحدًا استحقّر. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ر م: ما لزمهم.

^٦ الزيادة من المرجع السابق.

^٧ ن: والهيبة.

^٨ ر م: والكبراء.

^٩ ر م: عليهم.

^{١٠} ر ن م: لا يرجون.

^{١١} ر: طواراً.

^{١٢} جميع النسخ: تذكّر. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} ر: ما أنشأهم.

^{١٤} ر ث م: لا ترجون.

^{١٥} يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بَطْنٍ أُمّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ (سورة الزمر، ٦/٣٩). انظر لتأويل «الظلمات الثلاث» تفسير الآية من تأويلات القرآن (٣٠٣/١٢).

بل قَلْبَكُمْ من حال إلى حال كيف شاء، فكيف يخفى عليه أفعالكم في حال بروزكم وظهوركم؟ فيكون في ذكر هذا تنبيه أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال الخلق، فيدعو ذلك إلى^١ المراقبة ويلزم^٢ التيقظ والتبصر في كل^٣ حال لئلا يُتعدى حدود الله ولا يضيع حقوقه، فيحل به البوار والهلاك. فإذا حملت^٤ التأويل على الرجاء فهو يخرج على غير الوجه الذي حملته على الخوف، لأنك إذا حملته على الرجاء^٥ كان فيه تذكير عظيم نعمه عليهم من أول ما أنشأهم إلى الوقت الذي انتهوا إليه، فيحملهم ذلك على طلب ما يشرف قدرهم عند الله تعالى وتحمده^٦ عاقبتهم. وإن حملته على الخوف كان فيه تذكير القدرة والسلطان فيحملهم على المراقبة والاتقاء في حادث الأوقات. ومن حمل قوله عز وجل: وقاراً، على العبادة فهو يخرج على غير الوجهين اللذين ذكرناهما في الخوف والرجاء إذا صُرف إليهما التأويل، كأنه يقول: ^٧ إن الذي خلقكم أطواراً قد تعلمون أنه حكيم ومن هو حكيم^٨ لا يسهو^٩ وتزككم سدًى لا يأمركم ولا ينهاكم ولا يستأدى منكم شكر النعم سفه. فيكون في ذكر هذا ترغيب في العبادة وإخلاص الطاعة. ويكون في ذكر هذا أيضاً تثبيت الربوبية وإلزام القول بالوحدانية، لأنه أنشأهم من أول ما أنشأهم نطفة ثم علقه ثم مُضغَةً إلى أن خلقهم بشراً سوياً.^{١٠} فلو لم يكن المدبر والمنشئ واحداً^{١١} لكان يعجز عن تقليبه من حال إلى حال، لأنه إذا أراد أن ينشئ من النطفة^{١٢} علقه ومن العلقه مضغة كان للآخر أن يمنعه عن تدبيره فلا يتهيأ له إنشاء علقه ولا مضغة.

^١ ر: ما لا.

^٢ ن: ويلتزم.

^٣ ث - كل.

^٤ ر م: حمل.

^٥ ر ث م - فهو يخرج على غير الوجه الذي حملته على الخوف لأنك إذا حملته على الرجاء.

^٦ جميع النسخ: ويحمد.

^٧ ن: يقول.

^٨ م - ومن هو حكيم.

^٩ ن م: لا يسهو.

^{١٠} ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴿١﴾ (سورة المؤمنون، ١٤-١٢/٢٣).

^{١١} ر: واحد.

^{١٢} جميع النسخ: من النطف. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٦ ظ.

فارتفاع المانع دليل على أن لا مدبر سواه ولا خالق غيره. فإذا ثبت انفراده بما ذكرنا ثبت أنه هو المستحق للعبادة من الخلائق. وقال بعضهم معنى قوله: وقد خلقكم أطواراً، أي مختلف الأخلق والصور والألوان والألفاظ والأصوات^١ والنعم^٢ حتى لا تَرَى^٣ أحدا يشبه^٤ آخر بجميع خلقته، وهذا من عظيم ما يستدل به على قدرته وحكمته. والله الموفق.

﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [١٥]

وقوله عز وجل: ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً، قد ذكرنا أن قوله: ألم تروا، يقتضي تذكير أمر عرفوه فأغفلوا عنه، وقد يقتضي^٦ تذكير أعجوبة لم يسبق من الخلائق العلم بها^٧ يقول: قد رأوا أنه خلق سبع سموات طباقاً بغير علائق فوقها ولا أعمدة^٨ تحتها، ومن قدر على خلق مثله لقادر على خلق كل ما يريد. فيكون فيه إيجاب القول^٩ بالبعث، إذ إعادتهم ليس بأعسر^{١٠} من خلق السماوات في تقدير عقولكم، ومن قدر على خلقهن لقادر على البعث. والله الموفق.

﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾ [١٦]

وقوله عز وجل: وجعل القمر فيهن نورا، منهم من يذكر أنه جعله نورا في السماء الدنيا وأضافه إلى جملة السماوات. وقد يجوز أيضا أن يضاف الشيء إلى العدد وإن لم يوجد ذلك إلا في البعض، يقال: في سبع قبائل مسجد واحد، والمسجد إذا كان واحدا فهو لا يكون في سبع قبائل وإنما يكون في قبيلة / واحدة. ويقال فلان توارى^{١٢} في دُور قوم، [٨٤٩و]

^١ ن - والأصوات.

^٢ ر ث م: والنعم.

^٣ ر ن م: لا يرى.

^٤ ن: تشبه.

^٥ م: أعظم.

^٦ جميع النسخ: فقد يقتضي. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٧و.

^٧ ن - بها.

^٨ م: ولا عمد.

^٩ ث م: لقول.

^{١٠} ن: بأعوز؛ ث: بأعور.

^{١١} ر م + يكن.

^{١٢} ر ث م: يوارى؛ ن: بوارى. والتصحيح من المرجع السابق.

وهو لا يكون متواريا في دور^١ جملةهم وإنما يكون متواريا^٢ في واحدة^٣ منهم، ثم أضيف التواري إلى الجملة. فكذلك أضاف نور القمر إلى السماوات السبع وإن كان القمر في سماء واحدة. ومنهم من ذكر أن نور القمر قد أحاط^٤ بجميع السماوات. وزعم أن وجهه إلى السماوات وظهره إلى أهل الأرض، ولهذا ما يعمل عليه السواتر^٥ من السحاب وغيره، فأما نور وجهه فإنه لا يستره شيء من السواتر. لكن هذا إنما يعرف بالخير، فإن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فذلك هو وإلا فالإمساك عن مثله أحق.

وقوله عز وجل: وجعل الشمس سراجا، فذكر السراج هاهنا مكان الضوء في موضع آخر. وهو قوله: يَجْعَلُ الشَّمْسُ ضِيَاءً^٦، فذكر في القمر النور^٧ وفي الشمس الضياء، لأن القمر يكون في وقت الحاجة إلى النور، وذلك في ظلمة الليل. ثم الله تعالى أنشأ الليل ليُسَكِّنَ فيه لكن قد يبدو للخلائق^٨ بالليل حوائج يحتاجون إلى قضائها^٩، فمن الله تعالى عليهم بنور القمر ليتوصلوا بنوره إلى قضاء حوائجهم^{١٠}، وجعل الشمس ضياء ليختطف ضوءها نور الليل ويغلب عليه ولا يختطف نور النهار نور الشمس. والله أعلم.

﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [١٧]

وقوله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا، فجائز أن يكون أضاف الإنبات إلى الأرض ويُردُّ ذلك إلى الأصل الذي خلق من التراب وهو آدم عليه السلام، فنسب الفرع إلى الذي خلق [منه]^{١١} الأصل^{١٢} لحدوثه منه، لا أن يكون خلق الجملة من التراب؛ وهو كقوله عز وجل:

^١ م + وهو لا يكون متواريا في دور قوم.

^٢ ر م - في دور جملةهم وإنما يكون متواريا.

^٣ ن ث: في واحد.

^٤ ر ث م: أحاط.

^٥ م: السواتر.

^٦ ﴿هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا﴾ (سورة يونس، ٥/١٠).

^٧ ر م: نورا.

^٨ م: للخلق.

^٩ ث: إلى قضائهن.

^{١٠} ن: ليتوصلوا إلى قضاء حوائجهم بنوره.

^{١١} الزيادة من الشرح، ورقة ٢٧٧ و.

^{١٢} ر ث م - وهو آدم عليه السلام فنسب الفرع إلى الذي خلق الأصل.

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ^١، والذي لنا في السماء هو المطر لا الذي نرتزق به ولكن الذي نرتزق^٢ به أصله^٣ المطر، فنسب إلى المطر،^٤ لأنه هو الأصل الذي يتوصل به إلى الأرزاق. فكذلك الخلاق لما كانوا من نسل آدم عليه السلام وكان هو أصلا لهم أضيف النسل إلى الذي حدث منه الأصل. ويحتمل أن يكون يرجع هذا^٥ إلى كل في نفسه، وذلك لأن حياة الأبدان وقوامها بالذي يخرج من الأرض وينبت منها من أنواع الأغذية. فإذا كان قوامها بما ينبت منها فكأنما أُنْبِتَتْ منها، فاستقام أن يضاف الإنبات إليها كما يستقيم أن يضاف خروج الثمار إلى الأرضين وإن كان حدوثها من الأشجار، إذ قوام الأشجار^٦ ويقاؤها بها، فنسب ما يخرج منها إلى الأرضين^٧ على التقدير الذي ذكرنا.

ففي قوله: **وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا**، على التأويل الأول إثبات القدرة على البعث وإلزام الحجة على من يجحد كونه، لأنه يذكرهم قدرته أنه أنشأهم من الأرض ولم يكونوا شيئا، فمن قدر على إنشائهم من الأرض بعد أن كانوا ترابا لقادر على أن يعيدهم إلى الحالة التي كانوا عليها من كونهم بشرا سويا وإن صاروا عظاما رفاتا،^٨ لأنهم كانوا يزعمون أن كيف يُعادون^٩ خلقا جديدا بعد أن صاروا ترابا،^{١٠} فاحتج عليهم بأمر^{١١} الابتداء من الوجه الذي ذكرنا. وإن كان على التأويل الثاني ففيه تذكير نعمه أن قد أخرج لهم من الأرض ما يتعيشون به وقيمون^{١٢} به أوّدهم^{١٣} ليستأدي^{١٤} منهم الشكر. وفيه تذكير قوته وسلطانه ليخوّفهم عقابه فيتقوا سخطه ويطلبوا مرضاته.

^١ سورة الذاريات، ٢٢/٥١.

^٢ جميع النسخ: يرزق به ولكن الذي يرزق. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٧و.

^٣ ر م: أصل.

^٤ م - فنسب إلى المطر.

^٥ ن - هذا.

^٦ ن + وقوامها.

^٧ ر ث م: إلى الأرض.

^٨ ر ث م: ورفاتا.

^٩ ر ن م: يعادوا.

^{١٠} لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا

كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا﴾ (سورة الإسراء، ٤٨/١٧-٤٩).

^{١١} ر: بالأمر.

^{١٢} ن: وتقيمون.

^{١٣} يقال: أقام أوّده: قوم اعوجاجه (المعجم الوسيط، «أود»).

^{١٤} ر م: يستأدي؛ ن ث: أو ليستأدي. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٧و.

﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ [١٨]

وقوله عز وجل: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، فجمع بين الإعادة والإخراج بحرف الجمع، وجعل قوله عز وجل: ويخرجكم، في موضع ثم، لأن هذا الإخراج يكون بعد الإعادة إلى الأرض، فيكون في هذا دليل أن أحد^١ الحرفين وهو الواو قد يستعمل مكان ثم.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ [١٩]

وقوله عز وجل: والله جعل لكم الأرض بساطا، أي جعلها كالشيء المبسوط الذي يُنتفع ببسطه^٢، ولو لم يجعلها كذلك لم يتوصلوا إلى حوائجهم ولا الانتفاع بها.^٣ ففي ذكر هذا تذكير ما لله تعالى عليهم من عظيم المنّة.

﴿لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ [٢٠]

وقوله: لتسلكوا منها سبلا فجاجا، قيل: الفجاج هي^٤ الطرق الواسعة؛ وقيل: السبل في السهل، والفجاج الطرق في الجبال.^٥ وهذا أيضا من عظيم نعم الله تعالى على عباده، لأن الله تعالى قدر أرزاق الخلق في البلاد فلو لم يجعل^٦ لهم في الأرض سبلا لم يجدوا طريقا يسلكونه فيتوصلون به إلى ما به قوام أبدانهم، فصارت الطرق المتحدّة لما نسلك^٧ فيها فنصل^٨ إلى حوائجنا وإلى معاشنا كاللدواب التي سخرت لنا فتتوصل^٩ بها إلى حوائجنا. وهذا يبين لك أن ملوك أقطار^{١٠} الأرض وتديرها يرجع إلى الواحد القهار، لأنه أحوج الخلق في الانتشار^{١١} إلى البلاد لإقامة أودهم، وجعل لهم سببا يتوصلون إلى ذلك، فثبت أن مالك الأقطار واحد.

^١ ن ث: إحدى.

^٢ ر م: يسط.

^٣ م - بها.

^٤ ر م: بالله.

^٥ ر م - هي.

^٦ ر م: في الجبل.

^٧ ر م: فلو جعل.

^٨ ر: لا يسلك به؛ ن ث م: لما يسلك. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٧ ظ.

^٩ ن: فيصل.

^{١٠} ن: فيتوصل.

^{١١} ن: أقصار.

^{١٢} ر م: في الأنساب؛ ث: في الانتساب.

﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ [٢١]

وقوله عز وجل: قال نوح رب إنهم عصوني، أي عصوني فيما أمرتهم به أو فيما دعوتهم إليه. وقوله عز وجل: واتبعوا من لم يزدده ماله وولده إلا خساراً، يشبه أن يكون المتبوعون هم الكفرة^١ الذين كثرت أموالهم وحواشيهم؛ استتبعوا من دونهم فتبعوهم^٢ ولم يتبعوا نوحاً عليه السلام؛ وقد كان نوح يدعوهم إلى اتباعه. فأخبر أنهم لم يتبعوه وإنما تبعوا من كثرت أمواله وأولاده وحواشيه. فيكون هذه الآية في الأتباع أنهم / اتبعوا^٣ أجلتهم ورؤساءهم ليس في رؤسائهم وما تقدم من الآيات في أجلتهم من دعاء نوح عليه السلام إياهم إلى التوحيد وغيره. ويحتمل أن يكون هذه الآية في الأجلة والضعفة جميعاً فيكون قوله تعالى: واتبعوا، أي اتبعوا من تقدمهم من أهل الثروة والغنى^٤ والذين^٥ وسعت عليهم الدنيا وبسطت لهم، ظناً منهم أنهم أحق بالله تعالى وأقرب إليه في المنزل. والذي حملهم على هذا هو أنهم^٦ لا يرون أحداً في الشاهد يترك^٧ صلة وليه ويصل عدوه، فيرون أنه إذا بسطت على رؤسائهم الدنيا [و] وسع الله تعالى عليهم وضيّق على هؤلاء أن أولئك أقرب منزلة وأعلى حالاً وأنهم هم الأولياء، وهم لا يؤمنون بالآخرة وثوابها. فكانوا يزعمون أنه يوفّر الجزاء على الأولياء والمحسنين في الدنيا، وزعموا أن من وسع عليه الدنيا فهو أحق أن يكون ولياً لله تعالى حيث وصل إليه الجزاء فيها، فهذا الظن هو الذي حملهم على الاتباع^٨. وقوله عز وجل: إلا خساراً، أي يوارا وهلاكاً لذلك المتبوع، فكانت تلك النعم التي ظنوا أنهم أكرموا بها بصنيعهم سبباً لخسارهم. ثم قوله عز وجل: واتبعوا من لم يزدده ماله وولده إلا خساراً، كقوله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^٩. ثم قد بينا تأويل شكايته إلى الله تعالى من قومه،^{١٠} فهذه الآية وتلك الآيات في معنى تأويل الشكاية إلى الله تعالى واحد.

^١ جميع النسخ - الكفرة. والزيادة من الشرح، ورقة ٢٧٧ ط.

^٢ ر ن م: فيتبعوهم؛ ث: فاتبعوهم. والتصحيح من المرجع السابق.

^٣ ر م + أنهم اتبعوا.

^٤ جميع النسخ: والغنا.

^٥ ث: والغناء الذين.

^٦ جميع النسخ: وهو أنهم.

^٧ ر: ترك؛ ث: بترك؛ م: تركك.

^٨ ر: على اتباع.

^٩ سورة التوبة، ٥٥/٩.

^{١٠} انظر تأويل الآية ٥ وما بعدها من هذه السورة.

﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ [٢٢]

وقوله عز وجل: ومكروا مكرا كبيرا، قال بعضهم: إنهم كانوا^١ يمكرون ما يمكرون بالسنتهم، حيث كانوا يدعونهم إلى الكفر والصد عن سبيل الله، فكُتِيَ بالمكر عما قالوه بالسنتهم^٢ فكان ذلك مكرا كبيرا أي قولا عظيما. وجائز أن يكون على حقيقة المكر، وهو أن رؤساءهم مكروا باتباعهم حيث قالوا: إن هؤلاء لو كانوا أحق بالله تعالى منا لكانوا هم الذين يوسع عليهم ويضيّق علينا، فإذا^٣ وُسع علينا وضيق عليهم ثبت أننا نحن الأولياء والأصفياء دون^٤ غيرنا. وهذا منهم مكر عظيم لأنه يأخذ قلوب أولئك فيصدهم عن سبيل الله تعالى. وجائز أن يكون مكرهم ما ذكر أنهم كانوا يأتون بأولادهم الصغار إلى نوح عليه السلام ويقولون لهم: إياك واتباع هذا فإنه ضال مضل، فكان هذا مكرهم بصغارهم.

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [٢٣]

وقوله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، الآية. هذه المقالة منهم كانت بعد أن انقادت^٥ لهم الأتباع واتبعتهم^٦ إلى ما دعوهم إليه من عبادة الأصنام.^٧ فقالوا بعد ذلك: لا تذرن آلهتكم، أي لا تذرن عبادتها. وقوله عز وجل: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هي أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها.^٨ ثم يحتمل أن يكون الذي بعثهم على عبادة الأصنام ما ذكره أهل التفسير^٩ أن قوم نوح اتخذوا هذه الأصنام

^١ ر ن م - كانوا.

^٢ ر: يستهم.

^٣ ث: فإذا.

^٤ م: بدون.

^٥ ث م: انقاده.

^٦ م: واتبعتهم.

^٧ ر ث م: من الأصنام.

^٨ عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب تغدو. أما وُدٌ فكانت لكلب بدوثة الخنثى، وأما سواع فكانت لهديل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني عطف بن الجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهثدنان، وأما نسر فكانت لجنير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسئوها بأسمائهم، ففعلوا فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك وتَنَصَّحَ العلم غُبِثَتْ (صحيح البخاري، تفسير القرآن ٧١).

^٩ ر: على التفسير.

أَوَّلَ مَا اتَّخَذُوهَا عَلَى صُورَةِ رِجَالٍ عِبَادَ كَانَتْ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ أَسْمَاءَهُمْ فَسَمَوْا الْأَصْنَامَ بِأَسْمَاءِ الْعِبَادِ لِيَعْتَبِرُوا بِهَا وَيَجْتَهِدُوا فِي الْعِبَادَةِ إِذَا نَظَرُوا إِلَيْهَا. فَلَمَّا مَضَى ذَلِكَ الْقَرْنُ الَّذِي اتَّخَذُوهَا عِزَّةً وَخَلَقَهُمْ^١ قَرْنٌ بَعْدَهُمْ قَالَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الَّذِينَ^٢ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، فَعْبُدُوهَا. وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ أَنَّ جَسَدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ عِنْدَ نُوحٍ، يَتْرَكُ كُلُّ مُؤْمِنٍ فِي زَمَانِهِ أَنْ يَدْخُلَ فَيَنْظُرَ إِلَى جَسَدِ آدَمَ^٣ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا لَمْ يَدَّعِهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ. فَجَاءَ إِبْلِيسُ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ: أَيْفَخِرُ نُوحٌ وَمَنْ آمَنَ بِهِ عَلَيْكُمْ بِجَسَدِ آدَمَ وَأَنْتُمْ كُلُّكُمْ وَلَدُهُ، فَصَنَعَ لِكُلِّ قَوْمٍ صِنْمًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَكَانُوا يَعْبُدُونَ تِلْكَ الصُّورَةَ.^٤ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَخْدُمُهُمْ عَلَى ذَلِكَ هُوَ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا أَنْفُسَهُمْ تَصْلَحُ^٥ لِعِبَادَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا يَرَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَخْدُمُونَ الْأَجَلَةَ فِي الشَّاهِدِ لَا يَطْمَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي خِدْمَةِ الْمُلُوكِ وَلَا يَرَى نَفْسَهُ أَهْلًا لَخِدْمَتِهِمْ، بَلْ يَشْتَغِلُ بِخِدْمَةِ مَنْ دُونِهِ أَوَّلًا^٦ عَلَى رَجَاءٍ أَنْ يَقْرِبَهُ إِلَى الْمَلِكِ. فَكَذَلِكَ^٧ هَؤُلَاءِ حَسَبُوا أَنَّهُمْ لَا يَصْلَحُونَ لَخِدْمَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَكَانُوا إِذَا رَأَوْا شَيْئًا حَسَنًا كَانُوا يَظُنُّونَ أَنْ حُسْنَهُ لِمَنْزِلَةٍ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى لَا غَيْرَ. فَكَانُوا يُقْبَلُونَ عَلَى عِبَادَتِهِ رَجَاءً أَنْ يَقْرِبَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. فَجَعَلُوا الْأَصْنَامَ عَلَى أَحْسَنِ مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ اشْتَغَلُوا بِخِدْمَتِهَا وَعِبَادَتِهَا رَجَاءً أَنْ يَقْرِبَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا^٨ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ حِكَايَةَ عَنْهُمْ: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى،^٩ وَقَالَ: ^{١٠} وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. ^{١١} فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحِشْبَانُ هُوَ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى عِبَادَتِهَا وَتَعْظِيمِ شَأْنِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ.

^١ ن: وحلفهم.

^٢ ر ن م: إن الذي.

^٣ ن: إلى آدم.

^٤ وذكر أيضًا عن ابن عباس: أن نوحًا عليه السلام، كان يحرس جسد آدم عليه السلام على جبل بالهند، فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره، فقال لهم الشيطان: إن هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم، وإنما هو جسد، وأنا أصور لكم مثله تطوفون به، فصور لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٣٠٨/١٩).

^٥ جميع النسخ: يصلح. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٨ و.

^٦ ث: فلذلك.

^٧ ر ث م - كما.

^٨ سورة الزمر، ٣/٣٩.

^٩ ن - وقال.

^{١١} سورة يونس، ١٨/١٠.

﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ [٢٤]

وقوله عز وجل: وقد أضلوا كثيرا، فحائز أن يكون أريد به الكبراء أنهم أضلوا كثيرا،^١ أي دعوا إلى الضلال وزينوه في قلوبهم فأضلوا^٢ سفهاءهم^٣ بذلك. وحائز أن يكون أريد به الأصنام ولكن حقه إن كان على الأصنام أن يقول: وقد أضللن كثيرا كما قال إبراهيم عليه السلام: رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ.^٤ ولكن الإضلال من فعل الممتحنين، والأصنام ليست لها أفعال، فلما نسب إليها نسبة من يوجد^٥ منه الفعل / أخرج الخطاب على الوزن [٨٥٠] الذي يخاطب به من يوجد منه هذا الفعل، وهو كقوله تعالى: وَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا،^٦ فأضاف إلى القرية فعل أهلها. والفعل إذا أضيف إلى الأهل أضيف بلفظ التذكير، ثم أتت هاهنا لإضافة^٧ فعل الأهل إلى القرية، ولو كانت القرية بحيث^٨ يكون منها الفعل لكان الخطاب يقع^٩ عنها بلفظة^{١٠} التأنيث لا بلفظة^{١١} التذكير. فحيث أضيف إليها فعل أهلها أتت كما يوجب لو كان الفعل متحققا منها. ثم الأصنام لا يتحقق منها الإضلال ولكن معنى^{١٢} الإضافة هاهنا هو أنها انشئت على هيئة^{١٣} لو كانت تلك الهيئة ممن يضل لأضل، وهو^{١٤} كما قلنا^{١٥} في تأويل^{١٦} قوله عز وجل: وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا.^{١٧}

^١ ن - فحائز أن يكون أريد به الكبراء أنهم أضلوا كثيرا.

^٢ جميع النسخ ما ضلوا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٨ و.

^٣ ث: سفهاءهم.

^٤ سورة إبراهيم، ٣٦/١٤.

^٥ ن ث - يوجد.

^٦ سورة الطلاق، ٨/٦٥.

^٧ ر ن ث: الإضافة.

^٨ ث: يبيحث.

^٩ جميع النسخ يرتفع. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ر ن م: بلفظ.

^{١١} ر ث م: لا بلفظ.

^{١٢} جميع النسخ: بمعنى. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} ر: على هيئته.

^{١٤} ر م: هو.

^{١٥} ن: قلنا.

^{١٦} ر ث م: في تأويله.

^{١٧} سورة الأنعام، ٧٠/٦، ١٣٠؛ وسورة الأعراف، ٥١/٧.

وقوله عز وجل: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، فهذا يشبه أن يكون بعد ما بين له أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن،^١ فإذا علم أنهم لا يؤمنون لم يدع^٢ لهم بالهدى ولكن دعا الله تعالى ليزيد في إضلالهم، ويكون الإضلال عبارة عن الهلاك،^٣ والضلal [عبارة عن] الهلاك،^٤ قال الله تعالى: وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ،^٥ أي هلكنّا.^٦

﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ [٢٥]
وقوله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فحرف^٧ ما هاهنا صلة في الكلام، ومعناه: بخطيئاتهم أو من خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا في الآخرة، أو أغرقت^٨ أبدانهم وأجسادهم ورذت أرواحهم^٩ إلى النار. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أي لم يجدوا لأنفسهم بعبادتهم من عبدوا من دون الله أنصارا من المعبودين، لأنهم كانوا يعبدون من يعبدون من دون الله ليقربهم^{١٠} إلى الله ويكونوا لهم شفعاء وعزّاء،^{١١} فلم يجدوا الأمر على ما قدره عند أنفسهم.

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [٢٦]

وقوله عز وجل: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قيل: تأويله: لا تذر على الأرض من الكافرين ساكن دار، وإذا لم يبق منهم ساكن دار فقد ماتوا جميعا وهلكوا،^{١٢} فكانه يقول: لا تذر منهم أحدا.

^١ ﴿وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تتأس بما كانوا يفعلون﴾ (سورة هود، ٣٦/١١).

^٢ ر ث م: لم يدعوا؛ ن: لم يدعوا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٨ و.

^٣ ر م: من الهلاك.

^٤ الزيادة من المرجع السابق.

^٥ ن ث م: والهلاك.

^٦ ﴿وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد﴾ (سورة السجدة، ١٠/٣٢).

^٧ ر: أي هلكنّا.

^٨ ر م: فحذف؛ ن ث: فحذف. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ر: إذا غرقت؛ ن م: إذا مزقت؛ ث: إذا أغرقت. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ر م: أرواحهم.

^{١١} ر ث م - أنصارا من المعبودين لأنهم كانوا يعبدون من يعبدون من دون الله ليقربهم؛ ث: قربهم.

^{١٢} يقول الله تعالى: ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ (سورة الزمر، ٣/٣٩)؛ ويقول:

﴿ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله﴾ (سورة يونس، ١٥/١٨)؛

ويقول أيضا: ﴿واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزّاء﴾ (سورة مريم، ٨١/١٩).

^{١٣} ر ث م: فهلكوا؛ ن: مادوا جميعا وهلكوا.

﴿إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ [٢٧]

وقوله عز وجل: إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، هذا كلام شنيع في الظاهر من نوح عليه السلام، لأنه خارج مخرج الإنكار على الله تعالى لو تركهم ولم يهلكهم. وهذا يشبه بقول من قال: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ،^١ وهذا أيضا خارج مخرج التنكير^٢ لله تعالى أنه لو أبقاهم أدى ذلك إلى إضلال العباد. وفيه تقدم بين يدي الله تعالى، وذلك عظيم. ولأنه ليس في شرط الألوهية إهلاك مَنْ عمله الإضلال، ألا ترى أن إبليس اللعين وأتباعه جُلُّ سعيه في إضلال بني آدم، ثم لم يُستأصلوا ولم يُهلكوا بل أُبقوا إلى الوقت المعلوم. ولكنه يجوز أن يكون دعا^٣ عليهم بعد أن أذن له^٤ بالدعاء^٥ عليهم بالهلاك والبوار،^٦ فيكون الدعاء بالهلاك على تقدم الأدب. والأصل أن الرسل عليهم السلام يُعشوا لدعاء^٧ الخلق إلى الإسلام وكانوا في دعائهم راجين للإسلام^٨ منهم خائفين عليهم بدوامهم على الكفر. فلما^٩ قيل لنوح^{١٠} عليه السلام: أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ،^{١١} وقع له الإيأس عن إسلام من تخلف^{١٢} عن الإيمان فارتفع معنى الدعاء إلى الإسلام. فحائز أن يرد له^{١٣} الإذن بعد ذلك بالدعاء عليهم بالهلاك فيدعو إذ ذاك. ثم يكون قوله: إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، خارجا^{١٤} مخرج الإشتاق والرحمة على من معه من المؤمنين، وهو أن الذين داموا على الكفر لو أبقوا خيف منهم^{١٥}

^١ سورة البقرة، ٣٠/٢.

^٢ ر ن ث: التنكير؛ م: التذكير. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٨و.

^٣ ر ث: دعاء.

^٤ ث - بعد أن أذن له.

^٥ ث: دعاء.

^٦ ن: والثواب.

^٧ ر: الدعاء.

^٨ ر ث م: الإسلام.

^٩ جميع النسخ: فيما. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٨ظ.

^{١٠} ر م: نوح.

^{١١} سورة هود، ٣٦/١١.

^{١٢} ن: تخلف.

^{١٣} ر + له.

^{١٤} ر ث م: خارج.

^{١٥} ر ث م: منهم؛ ن + على الكفرة.

أَنْ يُضِلُّوا الْمُؤْمِنِينَ وَيُعِيدُوهُمْ^١ إِلَى مِلَّتِهِمْ^٢. فَيَكُونُ شَفِيقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ دَاعِيَةً لَهُ إِلَى الدُّعَاءِ عَلَى الْإِهْلَاكِ^٣ عَلَى الْكُفْرَةِ^٤ لئَلَّا يَتَوَصَّلُوا إِلَى الْإِضْلَالِ.

وقوله عز وجل: وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فِجَارًا كُفَّارًا، وَتَبْلُوهُمْ الْخِصَّةَ وَالْإِبْتِلَاءَ، فحينئذ يوجد منهم الفجور لا أن^٥ يلدوا فجارا كفارا، إذ لا صنع^٦ لهم في ذلك الوقت. وهو كقوله تعالى: إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ^٧ لوقت بلوغه^٨ الخصة والابتلاء لا أن يُبْتَلَى^٩ وقت ما يُنْسَأُ^{١٠}. وفي هذه الآية دلالة أن الكفر قد يقع عليه اسم الفجور، لأنه أُخرج^{١١} قوله: كُفَّارًا، مخرج التفسير لقوله: فاجرا، لذلك^{١٢} استقام أن يحمل تأويل قوله تعالى: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ^{١٣}، على الكفرة.

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ [٢٨]

وقوله عز وجل: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هكذا الواجب على المرء في الدعاء والاستغفار أن يبدأ بنفسه ثم بوالديه ثم بالمؤمنين. ثم قوله: ^{١٣}بيتي، قال بعضهم: ^{١٤}سفيني، وقال بعضهم: ^{١٥}بيتي، ^{١٦}ديني، فيكون البيت كناية عن الدين والملة. ^{١٧}

^١ جميع النسخ: ويغيروهم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٨ ظ.

^٢ ث: أصلهم.

^٣ جميع النسخ: على الهلاك. والتصحيح من المرجع السابق.

^٤ ر م: على الكفر.

^٥ ر ث م: لأن.

^٦ ر ن م: أو لا صنع؛ ث: ولا صنع. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ سورة الإنسان، ٢/٧٦.

^٨ ر م: بلوغ.

^٩ ر: ما ينسأ؛ م: ما يشاء.

^{١٠} ر ث م: الفجور لو خرج.

^{١١} ر ث م - لذلك.

^{١٢} سورة الانفطار، ١٤/٨٢.

^{١٣} جميع النسخ: + في. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٤} جميع النسخ: + أي في. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٥} جميع النسخ: + في. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٦} جميع النسخ: + أي في. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٧} الزيادة من المرجع السابق.

وقال بعضهم: إنما هو بيته الذي يسكن فيه لما أطلعه الله تعالى أن من دخل بيته^١ مؤمناً لا يعود إلى الكفر. {قال الشيخ رحمه الله:} ثم إن أرجى^٢ الأمور للمؤمنين في الآخرة دعاء الأنبياء والملائكة عليهم السلام في الدنيا، لأنهم إنما يدعون بعد الإذن لهم بالدعاء، ولا يحتمل أن يأذن الله تعالى لهم بالدعاء ثم لا يجيب^٣ دعوتهم^٤. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن نوحاً عليه السلام دعا بدعوتين. إحداهما للمؤمنين بالاستغفار والتوبة، والثانية على الكفار بالبوار والتبار^٥، وقد أجيبت دعوته فيما دعا على الكفرة فلا يجوز أن يحجب في شر الدعوتين، ثم لا يحجب في خير الدعوتين^٦.

وقوله عز وجل: ولا تزد الظالمين إلا تباراً، قيل: كسراً وذللاً^٧ وصغاراً؛ فإنه مشتق^٨ [٨٥٠ط] من التَّبر / وكل مكسور يقال له: تبر، فكأنه يقول: اكسب منعة الظالمين وشوكتهم. فإن كان التأويل هذا فهو يقع على جميع الظلمة من كان في وقته ومن بعده. وقيل: التبار الهلاك. فإن كان هذا معناه فهو على ظلمي زمانه، إذ لا يجوز للأنبياء عليهم السلام أن يدعوا على قوم إلا أن يؤذن لهم بالدعاء عليهم، وإنما جاء^٩ الإذن في حق قومه فأما في حق غيرهم لم يثبت، فلا يجوز القول فيه إلا بما تواتر الخبر به^{١٠} عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم^{١١}.

^١ ن: بينه.

^٢ ر: رجي.

^٣ ر: لا يجب.

^٤ ن: دعائهم.

^٥ ت: والتبار.

^٦ روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن في الليل، فمر بآية فيقول لي: يا عكرمة ذكرني عند هذه الآية غداً. فقرأ ذات ليلة هذه الآية، فقال: يا عكرمة، ذكرني غداً. فذكرته ذلك، فقال: إن نوحاً دعا بهلاك الكافرين، ودعا للمؤمنين بالمغفرة، وقد استحجب دعاؤه في المؤمنين، فيغفر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات بدعائه، وبهلاك الكافرين فأهلكوا (بحر العلوم للسمرقندي، ٤٠٩/٣).

^٧ ر: أو ذلاً.

^٨ م: اشتق.

^٩ ر م: جاء.

^{١٠} ن - به.

^{١١} ر: والله أعلم بالصواب؛ ت - والله أعلم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الجن^١

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ [١]

قوله عز وجل: قل أوحى إليّ أنه استمع نفر من الجن، اختلف في السبب الذي كان به مجيء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من ذكر أن إبليس صعد إلى السماء فوجدها قد^٢ ملكت حرسا شديدا وشُهبا، فتيقن^٣ أن قد حدث في الأرض حادث؛ ففرق جنوده ليعلم علم ذلك. ومنهم من يقول بأن الأصنام [قد]^٤ تحرّرت لوجوهها^٥ حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم إبليس أنه حدث في الأرض^٦ حادث حتى تحرّرت له الأصنام، ففرق جنوده ليصل إلى علم ذلك. ثم من الناس من يزعم أن قصة هذه السورة وقصة قوله عز وجل: ^٧وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ،^٨ واحدة. وقال بعضهم بأن هؤلاء النفر الذين ذكروا في هذه السورة كانوا من مشركي الجن، والذين ذكروا في سورة الأحقاف^٩ كانوا من يهود الجن،

^١ ر - سورة الجن؛ ث + وهي ثمان وعشرون آيات مكية.

^٢ م - قد.

^٣ م: فتيقن.

^٤ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٧٨ ظ.

^٥ ث: لوجوهها.

^٦ ر م + خير؛ ن ث + خير. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ر ن م - عز وجل.

^٨ سورة الأحقاف، ٢٩/٤٦.

^٩ ر + الأحقاف.

دليله أنه قال في هذه السورة فيما حكى عن الجن: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا،^١ واليهود يقرّون بالبعث ولا ينكرونه،^٢ فثبت أنهم كانوا من جنس المشركين. وقال في سورة الأحقاف: قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ،^٣ فثبت أنه قد كان عندهم علم بالكتاب المنزل على رسول الله موسى^٤ صلى الله عليه وسلم وكانوا به مقرّين، واليهود هم^٥ الذين يؤمنون بكتاب موسى لا غير.

ثم فيما حكى الله تعالى عن الجن من تصديقهم هذا الكتاب واستماعهم^٦ ما جرى من المخاطبات فيما بينهم فوائد. أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبعوثاً إلى الجن والإنس حتى صَرف الجن إلى الاستماع إليه. وفيه أنهم لما أخذوا القرآن من لسانه قاموا^٧ فيما بين القوم بإنذارهم وأعانوه في التبليغ على ما أخبر عز وجل: فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ.^٨ وفيه أن أولئك نفر تسارعوا^٩ إلى الإجابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون فيه تسمية قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نشأ بين أظهرهم، لأنهم عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم بالصيانة والعدالة ولم يقفوا منه على كذب قط. وحق من يُعرف بالصدق إن لم يصدّق أن لا يُتسارع إلى تكذيبه فيما يأتي من الأنباء، بل يوقّف في حاله^{١٠} إلى أن يتبين^{١١} منه ما يُظهر كذبه. وقومه استقبلوه بالتكذيب ولم يعاملوا معه^{١٢} معاملة من كان معروفاً بالصدق والصيانة. والجن الذين صدّقوه لم يكونوا عارفين بأحواله فيما قبل أنه صدوق أو ممن يُرتاب في خبره، ثم تسارعوا إلى تصديقه بما لاحظ لهم الحجة^{١٣} وثبت^{١٤} عندهم آية الرسالة،

^١ الآية ٧ من هذه السورة.

^٢ ر م: ولا ينكرون.

^٣ سورة الأحقاف، ٣٠/٤٦.

^٤ ر م - موسى.

^٥ ر م: وهم.

^٦ ن: وأسماعهم.

^٧ جميع النسخ: قالوا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٨ ظ.

^٨ سورة الأحقاف، ٢٩/٤٦.

^٩ ن: يتسارعوا.

^{١٠} ر: من الأنبياء بل يوقّف في حاله؛ ث - في حاله.

^{١١} ر ث م: إلى أن تبين؛ ن: إلى أن يبين. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٩ و.

^{١٢} ر م - معه.

^{١٣} ث: الجنة.

^{١٤} ر ن م: ويثبت.

وعاملوا معه معاملة من قد عُرف بالصدق، فدل أنهم كانوا في غاية من السفه. وفيه أيضا دلالة رسالته^١ صلى الله عليه وسلم، لأن قوله تعالى: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ،^٢ إلى آخر ما يحاورون^٣ فيما بينهم إخبار عن علم الغيب وهذا لا يعرف إلا بمن عنده علم الغيب،^٤ فثبت أنه بالله تعالى عَلِيم.

ثم يجوز أن يكون الذي حملهم على الإيمان به ما عرفوا أنه أتى بالمعجز الذي يُعجز الخلق عن إتيان مثله، وبما وقفوا على^٥ إحكام معانيه وحسن تأليفه ونظمه. وفيه^٦ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر بمحبتهم حتى أوحى إليه أنه قد أتاه نفر من الجن واستمعوا إلى ما أوحى إليه، فيكون فيه دلالة على فساد قول الباطنية حيث يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبِلَ الوحي بالجسد الروحاني، لأنه لو كان كما وصفوا لرأى^٧ الجن عند ما حضروا إليه، إذ^٨ الجسد الروحاني مما يُبصر الجن^٩ ولم يكن يوحى إليه فيعرف أن قد حضره نفر من الجن. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام أن يراه على صورته، فقال له جبريل: إنك لا تطيقه، لأن الأرض لا يسعني ولكن انظر إلى أفق السماء.^{١٠} ولو كان يأخذ الوحي بالجسد الروحاني لكان قد رأى جبريل عليه السلام على صورته، فيبطل فائدة هذا^{١١} السؤال.

^١ م: رسالة رسول الله.

^٢ الآية التالية.

^٣ جميع النسخ: إلى آخر القصة. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٩و.

^٤ ر م - وهذا لا يعرف إلا بمن عنده علم الغيب.

^٥ ر: فساد.

^٦ ر ث م - وفيه.

^٧ ر: الرأي.

^٨ م - إذ.

^٩ ر ث: الحق.

^{١٠} وحكى الثعلبي عن ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: «إني أحب أن أراك في صورتك التي تكون فيها في السماء» قال: لن تقدر على ذلك. قال: «بلى» قال: فأين تشاء أن أتخيل لك؟ قال: «بالأبطح». قال: لا يسعني. قال: «فمئى؟» قال: لا يسعني. قال: «فبعرقات؟» قال: ذلك بالحرى أن يسعني. فوعده فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للوقت، فإذا هو قد أقبل بحَشَشَةٍ وَكُلْكُلَةٍ من جبال عَرَفَات، قد ملأ ما بين المشرق والمغرب؛ ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حَزَّ مغشياً عليه، فتحول جبريل في صورته، وضمه إلى صدره. وقال: يا محمد! لا تحف؛ فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة، وإن العرش على كاهله، وإنه ليتضاءل أحياءاً من خشية الله، حتى يصير مثل الوُضْع يعني العُظْفور حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمت (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٢٤١/١٩؛ وانظر أيضاً: معالم التنزيل للبغوي، ٣٥٠/٨).

^{١١} ر: هذه؛ م - هذا.

فثبت أن الأمر ليس كما زعموا، بل كان يقبله بالصورة الجسدانية وأنه كما وصفه الله تعالى بقوله: **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ**،^١ الآية. قال القتيبي: النفر ما بين الثلاثة إلى التسع.^٢ وقوله عز وجل: **إِنَّا سَمِعْنَا قرآنًا عَجَبًا**. قال بعضهم: العجب الغريب، وإنما استغربوا ذلك منه لأنهم سمعوا من أمي لا يعرف الكتابة ولا يقرأ الكتب. ومنهم من قال بأن حسن تأليفه ونظمه ورصفه^٣ هو الذي حملهم على التعجب. ومنهم من قال: إنما تعجبوا من آياته وحججه، / لأنه جاء في تثبيت التوحيد وإثبات الرسالة وإثبات البعث، ولم يكن لهم معرفة بالوحدانية بل كانوا أهل شرك، ولم يكونوا أهل معرفة بالبعث ولا بالرسالة^٤ فكانت الآيات عجيبة حيث قررت عندهم هذه الأوجه. والله أعلم.

ثم في هذه السورة^٥ وفي قوله تعالى: **وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ**،^٦ إخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يشعر بمجيئهم. وروي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما تلا على^٧ أصحابه سورة الرحمن قال لأصحابه: «إن الجن كانوا أحسن إجابة منكم، إني تلوت عليهم^٨ هذه السورة فكانوا يقولون: ما بشيء^٩ من آلائك^{١٠} نكذب ربنا فلك الحمد». ^{١١} ففي هذه الخبر دلالة أنه قد رآهم وشعر بمجيئهم، فيكون فيه^{١٢} إثبات الوجهين جميعاً أن قد شعر مرة ولم يشعر أخرى. ثم يجوز أن يكون رآهم بما قوى الله عز وجل بصره

^١ سورة الكهف، ١٨/١١٠؛ وسورة فصلت، ٦/٤١.

^٢ **﴿نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾** يقال: "النفر" ما بين الثلاثة إلى العشرة (تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ٤٨٩).

^٣ ث: بأحسن.

^٤ ر م: ووصفه.

^٥ ر م: والرسالة.

^٦ ر ث م - السورة.

^٧ سورة الأحقاف، ٤٦/٢٩.

^٨ ن - على.

^٩ ر: عليكم.

^{١٠} ر ث م: ما شيء.

^{١١} ن: من الآلائك.

^{١٢} عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم، كنت كلما أتيت على قوله: **﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾** قالوا: لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد» (سنن الترمذي، تفسير القرآن ٥٥).

^{١٣} م - فيه.

حتى احتمل إدراك الجن وضعفت أبصار غيره عن رؤيتهم،^١ ألا ترى أن أهل الجنة يرون الملائكة عند ما يأتيهم بالثخف من ربهم فيقوي^٢ الله عز وجل بصرهم حتى يعاينوا الملائكة بجوهرهم وإن ضعفت أبصارهم عن الرؤية في الدنيا، فعلى ذلك^٣ يجوز أن يكون الله قوّى بصر نبيه صلى الله عليه وسلم حتى رأى الجن على صورتهم. وجائز أن يكون الله تعالى^٤ صوّر الجن على صورة^٥ الإنس حتى رآهم وشعر بمحبتهم. والله أعلم.

ثم ما ذكرنا من السببين^٦ في أمر مجيء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول السورة من قول أهل التأويل لا يُقطع القول بذلك وإن كان في حد الإمكان والجواز، لأنهم تكلفوا استخراج ذلك بالتدبير^٧ والاجتهاد، وما كان سبيل معرفته الاجتهاد لم يجوز أن يقطع القول فيه بالشهادة. وقد يجوز أن يكون الذي حملهم على المجيء غير دَيْنِكَ الوجهين. وهو أن يكون النفر من منذري الجن، لأنه ذكر أن من الجن نُذْرًا^٨ وأن الرسل من الإنس دون الجن. فتفرقوا^٩ على^{١٠} رجاء أن يظفروا برسول فيتلفقوا منه ما يقومون^{١١} به بالندارة فيما بين قومهم. أو^{١٢} كانوا يصعدون إلى السماء فيسمعون الأخبار وينذرون^{١٣} قومهم بها. ثم انقطع علم^{١٤} ذلك عنهم حيث لم يجدوا مسلوكا إلى الصعود، لأنها قد مُلئت حرسا^{١٥} وعلموا أن الله عز وجل لا يقيهم^{١٦} اختيارى،^{١٧}

١ ن: عن رؤسهم.

٢ ر: فيقري.

٣ جميع النسخ: ففي ذلك. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٩و.

٤ ن - قوى بصر نبيه صلى الله عليه وسلم حتى رأى الجن على صورتهم وجائز أن يكون الله تعالى.

٥ ث + الإنس.

٦ جميع النسخ: من السندين. والتصحيح من المرجع السابق.

٧ ر ن م: بالتدبير.

٨ جميع النسخ: نذيرا. والتصحيح من المرجع السابق.

٩ ن: فيفروا.

١٠ ث - على.

١١ جميع النسخ: ما يقوموا. والتصحيح من المرجع السابق.

١٢ ر م: إذا؛ ن ث: إذ. والتصحيح من المرجع السابق.

١٣ ر ن م: وتنذروا؛ ث: وينذروا. والتصحيح من المرجع السابق.

١٤ ر: على.

١٥ انظر: تفسير الآية ٨ من هذه السورة.

١٦ ر: لا يقيهم؛ ن - لا يقيهم.

١٧ م: حيارى.

ويقطع عنهم وجه المعرفة.^١ فتفرقوا في الأرض رجاء أن يظفروا بمن يزيل عنهم الشبه ويوضح لهم الحجج والبراهين، فوصلوا إلى مقصودهم من جهة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أو يجوز^٢ أن يكون عندهم أن لا أحد في الأرض من جني أو إنسي يكذب على الله كما حكى الله عنهم بقوله: وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا،^٣ فلما تحقق عندهم الكذب خافوا على أنفسهم أن يُبتلوا بها وأن يشتبه عليهم الصراط السوي، فتفرقوا في الأرض على رجاء أن يظفروا بمن يدلهم على الطريقة المثلى حتى وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكونوا لما صعدوا إلى السماء فأوها مملوءة من الحرس والشهب أيقنوا أن ذلك لحادث^٤ تختبر^٥ أو خافوا حلول نقمة بأهل الأرض، فتفرقوا في البلاد لعلهم يصلون إلى علم ذلك.

ثم الذي يُحقق^٦ كون هذا الخبر وهو أن السماء قد مُلئت حرسًا شديدًا وشهبًا^٧ في حق الكفرة انقطاع الكهنة بعد ذلك، ولو كان^٨ الأمر على خلاف هذا لكانوا لا ينقطعون. لأن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيأتون الكهنة بما يسمعون من الأخبار ويُلقونها إليهم فيضلوا بها الخلق، فلو لم يُمنعوا عن السماء لكانوا لا ينقطعون، ومن ادعى الكهانة اليوم فلا يجد عنده خبرا حادئا سوى ما تلقفوه من ألسن الرسل عليهم السلام، وكان أمر الشهاب أمرا ظاهرا عرفته الكفرة فيما بينهم. فكانت هذه حجة سماوية برسول الله صلى الله عليه وسلم مقررّة عند الكفرة رسالته، إذ لم يدع أحد منهم يكون^٩ الشهاب قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فصار انقطاع الكهنة دليلا على صدقه في مقالته.^{١٠} والله المستعان.^{١١}

^١ ن: المعروفة.

^٢ ر م: ويجوز.

^٣ الآية ٥ من هذه السورة.

^٤ ر م: الحادث.

^٥ ن: خبرا.

^٦ ر ث م: تحقق.

^٧ من الآية ٨ من هذه السورة.

^٨ ن - ولو كان.

^٩ ن: يكون.

^{١٠} ر: ومقالته.

^{١١} ن: والمستعان.

﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [٢]

وقوله عز وجل: يهدي إلى الرشـد فآمنّا به، أي إلى الحق على ما ذكرنا بيانه في سورة الأحقاف في قوله تعالى: يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ.^١ وقوله عز وجل: وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، قال أبو بكر الأصم: إنهم كانوا من^٢ مشركي العرب فتنبروا من الشرك بما استمعوا وسمعوا^٣ القرآن بقولهم: وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، وقد يحتمل هذا الذي قاله.^٤ ويحتمل أنه لم يسبق منهم الإشراف بل كانوا من جملة الموحدين ولكنهم أحدثوا إيماناً بما سمعوا من القرآن وأحدثوا تبرأ من الشرك. وقد يتبرأ المرء من الشرك عند ما يحدث له زيادة إيقان،^٥ وإن لم يسبق منه الإشراف، كما قال موسى عليه السلام: سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ.^٦

﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [٣]

وقوله عز وجل: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً. اختلف في تأويل الجد، فمنهم من يقول بأن هذه الكلمة يُتكلّم^٧ بها فيمن يظفر بكل ما يريده،^٨ فيوصف بأنه ذو جد. فحائز أن يكونوا أرادوا بهذا أن ربنا هو الظافر بكل ما يريده / لا يستقبله خلاف^٩ ولا تمسه^{١٠} [٨٥١ظ] حاجة. وعلى هذا التأويل قوله [عليه الصلاة والسلام]: «وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»،^{١١} أي من كان له الجد في الدنيا، فإذا كان في تقدير الله تعالى خلاف ذلك لم يغنه ذلك من عذاب الله شيئاً. وإن كان هذا هو المراد، فمعناه أن من هذا وصفه يتعالى عن أن يكون له شريك

^١ سورة الأحقاف، ٤٦/٣٠.

^٢ ر م - من.

^٣ ت: واستمعوا.

^٤ جميع النسخ: قالوا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٧٩ ظ.

^٥ م: الإيقان.

^٦ سورة الأعراف، ٧/١٤٣.

^٧ ن: تتكلم.

^٨ ن: ما يريده.

^٩ ر م: خلافه.

^{١٠} جميع النسخ: ولا تمسه. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ر م + الجد. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد». (صحيح البخاري، الأذان ١٥٥؛ وصحيح مسلم، الصلاة ١٩٤).

أو يحتاج إلى صاحبة أو إلى اتخاذ ولد، لأن هذه الأشياء كلها أمارات^١ الحاجة،^٢ ومن ظفر^٣ بكل ما يريده لم يقع له^٤ حاجة. وجائز أن يكون الجد صلة ومعناه: تَعَالَى رَبُّنَا. وجائز أن يكون الجد عبارة عن العظمة والرفعة، يقال: فلان جدّ في قومه، إذا عظم وشرف فيهم. وقال الحسن: تعالى جدّ ربنا، أي غنى ربنا.^٥ ألا ترى كيف ذكر الله تعالى عند ما نزه نفسه عن اتخاذ الأولاد بقوله: قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْعَزِيزُ.^٦ وقد ذكر اتخاذ الولد هاهنا على إثر قوله عز وجل: جدّ ربنا. ومنهم من يقول: تأويله مُلْكُ رَبِّنَا، وجائز أن يكون أريد به قوة ربنا. فتعالى ربنا عن كل ما لو^٧ نسب إليه كان فيه نسبته^٨ إلى فعل الرذالة والتسفل. ثم الحق أن لا يتكلم [في]^٩ تفسير قوله: جد ربنا، هاهنا، لأنه حكاية عن مقالة الجن فمراد هذه الكلمة إنما يعرف بإخبار الجن.

ثم الشرك فيما جرى به الكتاب على أوجه أربعة. مرة على العبادة، بقوله عز وجل: وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا،^{١٠} وشرك في الخلق، بقوله عز وجل: أَمْ يَجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ،^{١١} وشرك في الحكم،^{١٢} بقوله تعالى: وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا،^{١٣} وشرك في الملك، بقوله: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ.^{١٤} فثبت أن الشرك يقع مرة في العبادة،^{١٥} ومرة في الخلق،^{١٦} ومرة في الملك، ومرة في الحكم؛ فهم بقولهم: وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا،^{١٧} تبرعوا عن الشرك من هذه الأوجه الأربعة.

^١ ن: كلها مارات.

^٢ ر: الحاجة.

^٣ ث: ومن يظفر.

^٤ ر ث م - له.

^٥ تفسير الحسن البصري، ٣/٣٦٧؛ وتفسير عبد الرزاق، ٣/٣٥١؛ وتفسير الطبري، ٢٩/١٣٠؛ والدر المنثور للسيوطي، ٨/٢٩٨.

^٦ سورة يونس، ١٠/٦٨.

^٧ ر ث م - لو.

^٨ جميع النسخ - نسبته. والزيادة من الشرح، ورقة ٢٧٩ ظ.

^٩ الزيادة من المرجع السابق.

^{١٠} سورة الكهف، ١٨/١١٠.

^{١١} سورة الرعد، ١٣/١٦.

^{١٢} ن: في الحكمة.

^{١٣} سورة الكهف، ١٨/٢٦.

^{١٤} ث - بقوله ولم يكن له شريك في الملك. سورة الإسراء، ١٧/١١١؛ وسورة الفرقان، ٢٥/٢.

^{١٥} ث: على العبادة.

^{١٦} ر م: في العباد.

^{١٧} الآية السابقة.

ثم إذا كان الخد عبارة عن الذي يظفر بكل ما يريده، ففيه ما ينقض على المعتزلة قولهم، لأنهم يزعمون أن الله تعالى أراد من كل كافر الإيمان، فإذا لم يؤمنوا فهو غير ظافر بما يريد على قولهم. ويدخل عليهم النقض^١ من وجه آخر، وهو أننا قد بينا أن الشرك قد يقع مرة في الخلق، وهم ينفون خلق الأفعال عن الله تعالى، وإذا نفوا ذلك فقد جعلوا له في الخلق شركاً.^٢ وقد أخبر عز وجل أنه هو المتفرد^٣ بخلق الخلائق، فثبت أن الأفعال من حيث الخلق والإنشاء من الله تعالى، ومن جهة الكسب والفعل للخلق. فمن الوجه الذي يضاف إلى الله تعالى لا يجوز^٤ أن يضاف من ذلك الوجه إلى الخلق عندنا، فلا يقع في الخلق تشابه، لأنه لا يتحقق^٥ من العباد الفعل من الوجه الذي يتحقق^٦ من الله تعالى. ألا ترى أنه يضاف الملك إلى الله تعالى وإلى الخلق. ثم لا يقع في ذلك^٧ إشراك لأنه من الوجه الذي يضاف إلى الله تعالى لا يتحقق^٨ ذلك الوجه في الخلق، لأن الإضافة إلى الخلق على جهة المجاز والإضافة إلى الله تعالى^٩ على جهة التحقيق. فكذلك إضافة الأفعال إلى الله تعالى وإلى الخلق لا توجب^{١٠} الشرك لاختلاف الجهتين. والله الموفق.

وقوله عز وجل: ما اتخذ صاحبة ولا ولداً، لأن اتخاذ صاحبة من الخلق لغلبة الشهوة وهو منشي^{١١} الشهوات، فلا يجوز أن يغلبه ما هو مخلقه، فيبعثه ذلك على اتخاذ صاحبة. وبهذا نرد^{١٢} على من زعم أن الملائكة بنات الله، والبنات يحدثن من صاحبة، وهو تعالى لم يتخذ صاحبة فأن تكون^{١٣} له بنات. وقوله عز وجل: ولا ولداً، فالأصل أن الأولاد يرغب فيهم المرء لإحدى خصال: إما لما يناله من الوحشة فيطلب الولد ليستأنس بهم،

^١ ر م: انتقض.

^٢ ر ث م: شركاء.

^٣ ن: المتفرد.

^٤ ر ن م: ولا يجوز.

^٥ جميع النسخ: لا يحقق. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٠ و.

^٦ جميع النسخ: يحقق.

^٧ ن - في ذلك.

^٨ جميع النسخ: لا يحقق. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ر م - لا يحقق ذلك الوجه في الخلق لأن الإضافة إلى الخلق على جهة المجاز والإضافة إلى الله تعالى.

^{١٠} ر م: لا يجب؛ ن ث: لا يوجب. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ر: منشي.

^{١٢} ر: ترد؛ ن: يرد.

^{١٣} ر ث م: تحدث من الصحابة وهو متعال لم يتخذ صاحبة فأن يكون.

أو يرغب فيهم لما حل به^١ من الضعف فيريد أن يستنصر بهم^٢، أو لما يخاف^٣ زوال ملكه فيطلب الولد ليأمن من زواله. وجل الله سبحانه^٤ وتعالى عن أن يلحقه وحشة أو يصيبه ضعف أو يخاف زوال الملك. فإذا كانت الطرق التي بها يُرغب في اكتساب الأولاد منقطعة في حقه لزم تنزيهه عن اتخاذ الأولاد. ولهذا ما ذكر عند ما ينسبه^٥ الملحدة إلى اتخاذ الأولاد [من] غناه بقوله: **سُبْحَانَهُ هُوَ الْعَلِيُّ**^٦ أي غني عن كل الوجوه التي تتوجه^٧ إلى اتخاذ الأولاد. **وبالله التوفيق.**

﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ [٤]

وقوله عز وجل: **وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا**، فمنهم من ذكر أن سفيهم إبليس، وليس هذا براجع^٨ إلى الواحد على الإشارة إليه بل هو براجع^٩ إلى كل من يوجد منه فعل السفه. ألا ترى أنه إذا قيل: كان يقول مُسِيئُنَا^{١٠} كذا، أو كان يقول فاسقنا كذا لم يُعَنَّ به مسيء ولا فاسق^{١١} واحد على الإشارة،^{١٢} بل يراد به كل معروف بالإساءة والفسق، فعلى ذلك قوله: **وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا**، ليس بمقتصر على الواحد بل هو راجع إلى كل من يوجد منه ذلك.

ثم في هذه الآية دلالة أن الثَّقَر الذين استمعوا كانوا مؤمنين ولم يكونوا من أهل الكفر، لأنهم لو كانوا أهل شرك لكانوا لا يضيفون فعل السفه إلى غيرهم ويخرجون أنفسهم منه وقد وُجد منهم فعل السفه، ولو كانوا مشركين أيضا لكانوا يقولون مكان هذه الكلمة: وإنا كنا نقول على الله شططا، ليكون ذلك منهم توبة ورجوعا عما كانوا فيه من الشرك والكفر،

^١ جميع النسخ: بهم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٠ و.

^٢ ر م: أن يستنصرهم.

^٣ ن + من.

^٤ ن - سبحانه.

^٥ جميع النسخ: عند ما يشتبه. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة يونس، ٦٨/١٠).

^٧ جميع النسخ: يتوجه. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ر ث م: يرجع؛ ن: يراجع. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ر م - إلى الواحد على الإشارة إليه بل هو راجع.

^{١٠} م: مسيئا.

^{١١} جميع النسخ: لم يعن به فاسق ولا مسيء. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} ر م: على الإساءة.

وشكراً. بما أنعم الله عليهم من عظيم النعم^١ بأن هداهم^٢ للإيمان لا أن يضيفوا ذلك / إلى سفهائهم، فثبت أنهم كانوا مؤمنين. والشطط الجور،^٣ وقال بعضهم: الكذب، وقال بعضهم: الظلم. والشطط هاهنا الجور، والجور ما أتوا به من القول الفاحش وهو الشرك بالله تعالى. وهذا يبين^٤ أن الجور قبيح في كل الألسن وفيما بين أهل الأديان. ألا ترى كيف سقّوها من يقول على الله تعالى بالجور.

﴿وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [٥]

وقوله عز وجل: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً. ذكر أبو بكر الأصم أنهم كانوا اعتقدوا أن الله تعالى صاحبة ولداً،^٥ بما سمعوا الجن والإنس يقولون ذلك، وكان عندهم أنهم في ذلك صادقون، فذلك المعنى هو الذي حملهم على القول بأن الله تعالى ولداً وصاحبة، فلما ظهر عندهم كذب من يدعى اتخاذ الولد والصاحبة تبرعوا عمن يقول ذلك، فثبت بهذا أنهم كانوا أهل شرك إلى ذلك الوقت. فلما استمعوا إلى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ولاحت لهم الحجة وارتفعت عنهم الشبهة^٦ آمنوا به وتبرعوا من مقاتلهم^٧ المتقدمة.^٨ وقد يحتمل غير ما ذكره أبو بكر من التأويل، وهو أن القوم^٩ كانوا أنشئوا على الهدى والإيمان، فكانوا يظنون أن الجن والإنس على الهدى وأنهم لا يكذبون على الله تعالى حتى ظهر عندهم كذب الإنس والجن^{١٠} بقولهم: إن الله^{١١} ولداً وصاحبة. وجائز أن يكون معناه أنا كنا نظن أن لا تسخو^{١٢} نفس أحد من המתحنين بالكذب على الله تعالى بما أراهم الله قبيح الكذب وقرر عندهم بالحجج والأدلة تنزيهه عن اتخاذ الأولاد والصاحبة حتى ظهر عندهم ذلك. بما أظهره بألسنتهم.

^١ ر ث م: النعمة.

^٢ ر: بأن هداهم.

^٣ ث: لا يجوز.

^٤ ر م: تبين.

^٥ م: أن الله.

^٦ ر م: ولا ولداً.

^٧ ر م: الشبهة.

^٨ م: عن مقاتلهم.

^٩ ر م: المقدمة.

^{١٠} ر م: أن القول.

^{١١} ن: يكذب الجن والإنس.

^{١٢} ر: إن الله.

^{١٣} ر ن م: أن لا يسخو؛ ث: أن لا يسخو.

ثم الذي يدل على أن التأويل الذي ذكره أبو بكر ليس بمحكم أنه قد كان في الجن والإنس مصدق يصف الله تعالى^١ بالتنزيه، وقد كان فيهم من يقول بالولد والصاحبة، ألا ترى إلى قوله حكاية عنهم: **وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ**،^٢ وإلى قوله: **وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ**،^٣ ولا يحتمل أن يقع عندهم أن الفريقين جميعا على الصواب، ولكن كان في ظنونهم أن القوم^٤ جميعا على الهدى على ما هم عليه، فلما تبين^٥ عندهم الكذب من أولئك قالوا هذا القول. **والله أعلم.**

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [٦]
وقوله عز وجل: **وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا**، ذكر^٦ أن الإنس، وهم قوم من العرب، كانت إذا نزلت بواد^٧ استجارت بسيد الوادي، وقالت: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. ثم اختلف بعد هذا، فمنهم من ذكر أنهم كانوا يجيرونهم،^٨ ومنهم من زعم أنهم كانوا لا يجيرونهم^٩ وكان ذلك يزيد^{١٠} في رهق الإنس والجن. وقالوا: الرهق الخوف والفرق،^{١١} كذلك روي عن أبي رزق.^{١٢} ومنهم من يقول: هو الذلة والضعف، فكانوا يزدادون الضعف والذلة والخوف والفرق^{١٣} بامتناعهم عن الإعادة.^{١٤}

^١ ث: له تعالى.

^٢ الآية ١٤ من هذه السورة.

^٣ الآية ١١ من هذه السورة.

^٤ ر م: بأن القوم.

^٥ ر ن ث: فلا تبين.

^٦ ر م: وذكر.

^٧ ر ن م: بوادي.

^٨ ر ث م: يجيرونهم.

^٩ ر م: لا يجيرونهم.

^{١٠} ر: تريد.

^{١١} ث: والفرق.

^{١٢} ر ث م: أبي رزق. أبو رزق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني. حدث هو وأبوه من قبله. وهو من أهل البصرة.

يروي عن ميمون بن مهران الكاتب، وعبد الله بن شبيب المكي. روى عنه جماعة كثيرة منهم أبو الحسن أحمد بن محمد بن الجندي، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ وغيرهما. ومات بعد سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة (الأنساب للسمعاني، ٣٢٩/١٢).

^{١٣} ر ث: الفرق.

^{١٤} ر ث م: عن الإعادة.

ومنهم من يقول بأنهم كانوا يحIRON^١ من استجارهم^٢، ولكن مع هذا كانوا يفرقون منهم ومن كيدهم في الأماكن التي لم يستجروا فيها إليهم وفي غير الأوقات التي وقعت فيها الإجارة. وعلى اختلافهم اتفقوا أن الجن هي التي كانت تزيد^٣ الإنس رهقا. وقيل: إن هذا^٤ الفعل من الإنس وهو الاستجارة^٥ بهم شرك، لأن الله تعالى هو^٦ المحير، فكان الحق عليهم أن يستجروا بالله تعالى ليدفع عنهم مكاييد الجن وأن لا يروا لأنفسهم ناصرا غير الله جل جلاله، فإذا فزعوا في الاستجارة إلى الجن فقد رأوا غير الله تعالى يقوم^٧ عنهم بالذنب والنصر، فكان ذلك منهم إشراكا. ولأن الجن أضعف من الإنس، ألا ترى أنها تختفي من الإنس^٨ وتتصور^٩ بغير صورتها قَرَقًا لئلا يشعُر بها الإنس،^{١٠} وبلغ في ضعفها أنها لا تقدر على إتلاف أحد من البشر، ولا تقدر^{١١} على سلب أموالهم ولا إفساد طعامهم وشرابهم. واستنصار^{١٢} القوى بالضعيف إراءة الذلة؛ فيخرج^{١٣} تأويل من قال بأن الرّهق هو الذلة^{١٤} والضعف على هذا.

ومنهم من يقول بأن الإنس هي التي كانت تزيد^{١٥} الجن رهقا. وقالوا: الرهق التجير والتكبر، وقيل: هو السفه والجهل، وقيل: ^{١٦} هو^{١٧} المأثم. وقال القُتَيْبِي: هو العيث^{١٨} والظلم،^{١٩}

^١ ر م: يخIRON.

^٢ ن: من استجارهم.

^٣ ن: تزيد.

^٤ ر ن ث: بأن هذا.

^٥ ن: الاستجارة.

^٦ ر م - هو.

^٧ ر م: يقوم.

^٨ ر م: يختفي من الأصل.

^٩ جميع النسخ: ويتصور. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٠ ظ.

^{١٠} ر م - الإنس؛ ن: الإنسي.

^{١١} ر ث م: ولا يقدر.

^{١٢} ن: واستنصار.

^{١٣} ر ن ث: الزلة فيخرج؛ م: الذلة فتخرج.

^{١٤} ر ث م: هو الزلة.

^{١٥} ن: يزيد؛ م: يريد.

^{١٦} ر م - وقيل.

^{١٧} ر ث م: هي.

^{١٨} ر ث م: هو العيث. العيث: الإسراع في الفساد والأخذ بغير رفق (لسان العرب، «عيث»).

^{١٩} ر م: في الظلم.

يقال: فلان مرهق في دينه إذا كان مفسدا. ووجه زيادة الرهق هو أن الرؤساء من الجن كانوا^١ يرون لأنفسهم الفضل على أتباعهم من الجن وعلى الإنس جميعا بما رأوا من افتقار الإنس إليهم حتى احتاجوا إلى الاستعاذة بهم، فكان يتداخلهم الكبر من ذلك ويزدادون به تحيرا وتعظما،^٢ فكان ذلك يمنعهم عن النظر في حجج الرسل. وكذلك أكابر الكفرة من الإنس كانوا يمتنعون عن الإجابة للرسول صلى الله عليه وسلم بما يرون لأنفسهم من الفضل على من سواهم. ألا ترى^٣ إلى قوله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ أَكْبَارًا مُّجْرِمِينَ لِيُذَكِّرُوا فِيهَا الآية. فمن زعم أن الرهق هو الإثم أو السفه أو الجور أو الظلم أو العيث^٤ يرجع كله إلى هذا المعنى الذي ذكرنا، لأن سفههم هو الذي كان يحملهم على التحير والتكبر، لأنه كان لا يستعيز بهم إلا الجاهل السفیه، وليس في إعادة الجاهل السفیه^٥ مَنَقِبَةً^٦ مما يُتَكَبَّرُ لأجلها وهم بتكبرهم ازدادوا مائثما^٧ وبعدا من رحمة / الله تعالى. والله أعلم. [٨٥٢]

﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ [٧]

وقوله عز وجل: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، فجائز أن يكونوا نفوا القدرة عن الله تعالى بالبعث لما لم يشاهدوا البعث ورأوه أمرا خارجا عن طوقهم وقواهم، فظنوا أن القدرة لا تنتهي إلى هذا، لا أن يكونوا نفوا خروج البعث عن حد الحكمة، لأنهم لو أرادوا به نفي البعث لكانوا يقتضرون على قولهم: لئن يبعث الله، فلما وصلوا به الكلام الذي يتكلم به للتأكيد وهو قوله: أحدا، دل أنهم نفوا القدرة. وجائز أن يكونوا ظنوا أن لئن يبعث^٨ الله لأنه أمر خارج عن^٩ الحكمة، إذ^{١٠} ليس من الحكمة أن يهلك

^١ ر م - كانوا.

^٢ ن: وتعظما.

^٣ ر م: ألا يرى.

^٤ سورة الأنعام، ٦/٢٢٣.

^٥ ر - هو.

^٦ ر ث م: أو العيث.

^٧ ر ث م - السفیه.

^٨ ر: منقبة؛ م: منقبة.

^٩ ر ث م: إثم.

^{١٠} ر: أن لا نبعث؛ ن ث: أن لا بعث.

^{١١} جميع النسخ: من. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٠ ظ.

^{١٢} ر: أنه.

ثم يُعاد بل إذا أريد^١ الإبقاء لم يُفَنَّ^٢ حتى لا يُخوَّج إلى الإعادة. ثم هذا الكلام ليس بحكاية عن الجن بل الله تعالى أخبر^٣ أن الجن ظنت أن لا بعث كما ظننتم أنتم. وقوله عز وجل: ظننتم، في الظاهر إشارة إلى الإنس جملة مسلمهم وكافرهم، ومعلوم بأن المسلمين لم يكونوا يظنون ذلك، بل قد أيقنوا بالبعث، ولكن معناه أن الكفرة من الجن ظنت أن لا بعث كما ظنت الكفرة منكم أيها الإنس. ثم^٤ في هذه الآية إبانة أنهم كانوا يقولون: لا بعث، بالظن ليس بالعلم. والذي حملهم على الظن إعراضهم عن السبب الذي يوجب القول بالبعث، وكل يأنف بطبعه^٥ أن يلزم الظنون، وفيه^٦ دعاء وترغيب إلى النظر في حجج^٧ البعث وترك الاعتماد على الظنون. ثم ذكر النحويون أن ما كان^٨ ابتداءه بالكسر في هذه السورة أعني حرف "إن" فهو حكاية عن الجن، نحو قوله تعالى: فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا^٩، وما كان فيه من الحكاية لا عن الجن فحقه أن يقرأ بالنصب، فاختاروا النصب في قوله عز وجل: وأنهم ظنوا كما ظننتم، لما ليس هو بحكاية عن قول الجن. والله أعلم.

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا﴾ [٨]

وقوله عز وجل: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فحائز أن يكون لمسهم السماء ليجدوا أبوابها فيدخلوا فيها للاستماع^{١٠}، إذ أخبارها ليست في جملة آفاق السماء ولا أبوابها محيطة بجملة السماء، فكانوا يلمسونها ليظفروا بأبوابها فيدخلوا فيها. وحائز أن يكون أريد من لمس السماء لمس أبوابها، فكانوا يلمسون أبوابها^{١١} ليفتحوها فيدخلوا فيها فيستمعوا^{١٢} إلى الأخبار.

^١ ر م: إذا زيد؛ ث: ثم يعابل إذا أريد.

^٢ ر: لي يغني؛ ن: لمن يغني؛ م: لن يغني.

^٣ ر م - أخير.

^٤ ر م - ثم.

^٥ ر ث م: بالطبعه.

^٦ جميع النسخ: فقيه. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨١ و.

^٧ ر ن م: في الحجج.

^٨ ر م: أن كان.

^٩ الآية ١ من هذه السورة.

^{١٠} م: للاستمتاع.

^{١١} ر م ليظفروا بأبوابها وحائز أن يكون أريد لمن أبوابها.

^{١٢} ر ث م: فيستمعون.

وقوله عز وجل: فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً، فجائز أن يكون بعض الأبواب ملئت من الحرس وبعضها من الشَّهب، فإن أتوا إلى الأبواب التي ملئت من الحرس دفعتهم الحرس وطردتهم، وإن أتوا إلى الأبواب التي فيها الشهب تبعتهم الشهب، كما قال عز وجل: وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ^١. وجائز أن يكون الأبواب كلها مملوءة من الحرس والشهب جميعاً، لأن الحرس لم يمتحنوا بالحراسة خاصة بل امتحنوا بها وبغيرها^٢ من الأعمال، فجائز أن يكون اشتغالهم بذلك الأعمال يمنعهم عن الحرس، فإذا رأوا استراق السمع في وقت شغلهم تبعهم^٣ الشهاب الثاقب وقذفهم عن مرادهم. وجائز أن يصعد الجن إلى المكان الذي لا يراهم الملائكة ويسمع الجن كلامهم، لأن المرء قد يتكلم بكلام فينتهي صوته إلى حيث لا يراه البصر، فيكون الشهب تحت الحرس فيَقْدِفُونَ عنها بالشهب. والله أعلم.

﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾ [٩]

وقوله عز وجل: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً،^٤ قيل: الشهاب من الكواكب والرصد من الملائكة. الأصل في ذلك أن الجن قد حبسوا وقت مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير السماء وكانوا يسترقون السمع قبل ذلك حتى انقطع أمر الكهنة،^٥ إذ لا يجوز أن يأتوا بخبر السماء وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان [لا]^٦ يختلط أمر الكهنة بأمره صلى الله عليه وسلم، فحبسوا عن الصعود إلى السماء وإتيان الخبر عنها^٧ حتى انقطع أمر الكهنة، فجاءهم الرسول بعد ذلك ليعلموا أن ذلك ليس بكهانة وإنما هو وحى يأتيه^٨ من السماء، إذ لو كانت كهانة كان غيره لا يمنع عن مثله كما في سالف الزمان. فهذه الآية كأنها^٩ حكاية عن قول الجن^{١٠} لَمَّا رجعوا إلى قومهم منذرين قالوا هذا كله لقومهم.

^١ سورة الصافات، ٨/٣٧.

^٢ جميع النسخ: به وبغيره.

^٣ جميع النسخ: تبعهم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨١ و.

^٤ ن + قبل حبسوا وقت مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

^٥ ر م: أنفع من الكهنة؛ ث: انقطع من الكهنة.

^٦ جميع النسخ: كان يختلط. والزيادة من المرجع السابق.

^٧ ث - عنها.

^٨ جميع النسخ: ثابتة. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ جميع النسخ: كأنه. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ن - الجن.

﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنُ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [١٠]

وقوله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً، فهو يحتمل وجهين. أحدهما لا ندري^١ بما قُطعت بالخرس والشُّبُه أخبارُ السماء عن أهل الأرض وحس الذين يصعدون السماء عن أخبار السماء، ويُقَدِّفون من كل جانب^٢ أريد^٣ بأهل الأرض الشر، وهو إنزال العذاب عليهم، أم أريد^٤ بهم أن يُرسل إليهم^٥ رسول يُرشدهم. وجائز أن يكونوا أيقنوا أن أخبار السماء إنما انقطعت عن أهل الأرض بما يرسل إليهم من الرسول، فيكون الرسول هو الذي يخبرهم بما لهم إليه من حاجة، ولكنهم لم يدروا أنه أريد بهم الرشد بإرسال الرسول أو الشر، لأنهم كانوا علموا أن من آمن بالرسول المبعوث ونظر إليه بعين الاستهزاء والإرشاد^٦ فقد رشد، ومن نظر إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء استُؤصل^٧ فلم يدروا أيكذبون الرسول فيجلّ بهم الهلاك في العاقبة، أو يصدقونه فيرشدوا به. وهذا يبين^٨ أن العواقب في الأشياء هي المقصودة، وأن الحكيم^٩ ما يفعل من الأمر يفعل^{١٠} للعواقب. وفي هذا / إبانة أن الجن من المسلمين لم يكونوا معتزلة، إذ من قول المعتزلة أن الله تعالى لا يفعل عباده إلا ما هو أصلح لهم^{١١} في الدين والدنيا في حقهم، والجن قد أيقنوا أن الله تعالى قد يريد الشر بمن يعلم أنه يؤثر فعل الشر على فعل الخير، ويريد الخير بمن يعلم أنه يؤثر^{١٢} [فعل الخير]^{١٣} على فعل الشر.

^١ ن - ربهم.

^٢ ن: لا يدري.

^٣ جميع النسخ + دحورا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨١ و.

^٤ ر ث م - أريد.

^٥ ر ن: أو أريد.

^٦ ر م - إليهم.

^٧ م: والاسترشاد.

^٨ ر ث م: استوصلوا.

^٩ ر م: تبيين.

^{١٠} ن: وأن الحكم.

^{١١} ن م: بفعله.

^{١٢} ن - لهم.

^{١٣} جميع النسخ: يؤثره. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٤} الزيادة من المرجع السابق.

﴿وَأَنَا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا﴾ [١١]

وقوله عز وجل: وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك، قال بعضهم: الصالحون هم المؤمنون، ودون ذلك هم^١ الكافرون. ويشبه أن يكون الصالحون، ودون^٢ ذلك ليس على الإيمان والكفر، لأن هذا قد ذكر فيما تقدم من الآيات بقوله: وَأَنَا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ،^٣ ولو كان التأويل على ما ذكروا لكان يقع موقع التكرار، ولكن تأويله عندنا وأنا من الصالحون، أي منا من عُرف بالصلاح والسيِّر^٤ ومنا دون ذلك وهم الفسقة، فيكون فيه إبانة أن كل أهل دين فيهم الصالح المرضي وفيهم الفاسق المفسد في دينه؛ قال الله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَاتِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ،^٥ ولو لم يكن منا غير صالح لم يكن لاشتراط^٦ الصالحين معي، وكقوله تعالى: وَأَشْهَدُوا ذَوْنِي عَدْلٍ مِنْكُمْ،^٧ فلو لم يكن منا أهل فسق لم يقل هذا.

وقوله عز وجل: كنا طرائق قِدْدًا، أي أهواء متفرقة، ولم يذكروا في الأهواء المتفرقة^٨ الأصلح والأدون وذكروا^٩ ذلك عند ذكر الفاسق والصالح، لأن أهل الأهواء كل [منهم] في نفسه أنه هو الحق وغيره على الباطل، وأما الفاسق فهو يعرف أنه يتعاطى بفسقه ما لا يحل له ويرتكب ما نهى عنه، وكذلك كل من شاهد فسقه يعرف أنه على الباطل. وإذا كان^{١٠} كذلك ظهر الدون فيه وظهر الصالح ولم يظهر ذلك في اعتقاد المذاهب فلم يتكلم فيه بالدون والصالح. ثم الطرائق^{١١} هي المذاهب والأهواء، والقِدْد القطع، يقال: قَدَّه^{١٢} أي قطعه، فمعناه أنا كنا على مذاهب متفرقة وأهواء متشتتة.^{١٣} ففي الآية أن في الجن أهواء متفرقة كما أن^{١٤} ذلك في الإنس.

^١ ن: هو.^٢ ر م: دون.^٣ الآية ١٤ من هذه السورة.^٤ البشير: الحياء والجشع والعقل (لسان العرب، «ستر»).^٥ سورة النور، ٢٤/٣٢.^٦ ر م: الاشتراط.^٧ سورة الطلاق، ٦٥/٢.^٨ ر ث م + في.^٩ ر ث م: ذكروا.^{١٠} ر م: إذا كان.^{١١} ر ن: ثم الطريق.^{١٢} ر ن م: قد.^{١٣} ر ث: متشتتة.^{١٤} ن ث - أن.

والأصل فيه أن طريق معرفة المذهب والدين الفكر والاجتهاد ليوصل به^١ إلى الحق، والمجتهد قد يصيب الطريق مرة ويَزيغ عنه أخرى، فلهذا ما أصاب البعض من الخلائق الطريق المستقيم ومنهم من زاع عنه. ويعلم بهذا أن سبيل الجن في التوحيد وسبيل الإنس واحد وهو الفكر والاجتهاد،^٢ وأن فيهم آيات متشابهة كما في الإنس إذ عن المتشابه يتولد الزيغ، لذلك تفرقوا على أهواء متفرقة^٣ مختلفة. وأما أسباب الفسق مجتمعة، فيعرف بالمعانية فيظهر الأدون والأرفع في الدين.

﴿وَأَنَا ظَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا﴾ [١٢]

وقوله عز وجل: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ذكر أبو بكر الأصم أنهم^٤ على كفرهم ظنوا أن لا يعجزون الله تعالى، ولكن أكثر أهل التأويل ذكروا^٥ أن الظن هاهنا في موضع العلم. ويؤيد تأويلهم قراءة حفصة رضي الله عنها فإنها كانت تقرأ "وأنا" علمنا أن لن نعجز الله في الأرض قَرَرَةً^٦ ولن نَسْبِقَهُ هَرَبًا^٧.^٨ فقوله: لن نعجز الله في الأرض، أي لن نفوته^٩ ولا يتهيأ لنا أن نعجز الله بأهل الأرض عن إيصال^{١٠} نعمته وعذابه إلينا. ويخرج قوله: هربا،^{١١} على ذلك أي لو فررنا^{١٢} من عذابه لن نعجزه أن لا يعذبنا؛ والفرار قد يكون بدون الطلب، قال الله عز وجل: قَبِرُوا إِلَى اللَّهِ إِيَّايَ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ^{١٣} ولم يرد به الفرار من الطلب، وأما الهرب فإنه لا يكون إلا عن طلب، فكأنهم قالوا: لا يتهيأ لنا الفرار عن عذاب الله تعالى لكثرة الأعوان والأنصار ولا يعجزه^{١٤} هربنا عن طلب.

^١ ر: للتوصل؛ ث: التوصل؛ م: المتوصل.

^٢ ر ث م: وله اجتهد.

^٣ ن - متفرقة.

^٤ جميع النسخ: أنه، والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨١ ظ.

^٥ ر م: ذكر.

^٦ ر ث م: أنا.

^٧ ر ن ث: قرره.

^٨ قارن بما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان، ٤٠٦/٣.

^٩ جميع النسخ: لن يفوته، والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨١ ظ.

^{١٠} ر: شر إيصال.

^{١١} ن م: فرره.

^{١٢} ر م: لو قررنا.

^{١٣} سورة الذاريات، ٥٠/٥١.

^{١٤} ن: ولا نعجزه.

أو أن يكون قوله عز وجل: لن نعجز الله في الأرض وإن دخلنا^١ تحت ثُخوم الأرضين ولن نعجزه بالهرب على وجه الأرض، فيكون فيه إقرار بأننا لا نقدر^٢ بالحيل والأسباب أن نحترز^٣ من عذاب الله تعالى، كما يتهى الاحتراز عن ملوك الأرض بالحيل والأسباب.

ثم مثل هذا الكلام يصدر عن أهل الإسلام، لأن مثل هذا الكلام إنما يتكلم به من يخاف حلول نقمة الله تعالى عليه والذي أيقن^٤ بالبعث ويذكر مقامه بين يدي ربه. وأما أهل الكفر فلم يؤمنوا بالبعث حتى يحملهم خوف العاقبة على النظر في مثل هذا، فثبت أن هذه المقالة صدرت عن أهل الإسلام ليس عن أهل الكفر كما ذكره أبو بكر الأصم^٥. والله أعلم.

﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهَدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ [١٣]

وقوله عز وجل: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فالهدى هو الدعاء إلى الحق، فيحتمل أن يكون لما دُعينا^٦ إلى الحق وهو القرآن آمنا به، ألا ترى إلى قوله تعالى: يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، أي يدعو إليه، وقال الله في أول السورة: 'يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ'.^٧ ويجوز أن يكون الهدى هو الاهتداء، أي لما سمعنا ما به [الهدى]^٨ اهتدينا. وظن أبو بكر الأصم أنهم كانوا كفرة إلى أن سمعوا الهدى فآمنوا به، لأنه لو كانوا على الهدى من قبل لكان الإيمان منهم سابقا فلا يكون بقوله: آمنا به - وقد آمنوا من قبل - معنى. وليس يثبت كفرهم بما ذكر، لأنه قد يجوز أن يكونوا على الإيمان فلما سمعوا^٩ الهدى أحدثوا إيمانا بهذا الهدى على ما سبق منهم من الإيمان بالجملة،

^١ ث: وإن دخلنا.

^٢ م: لا يقدر.

^٣ ن: أن يحترز.

^٤ ن: من الله.

^٥ ر ث م: أتقن.

^٦ ر م - كما.

^٧ ر ث م + أن هذه المقالة صدرت.

^٨ م: فادعينا.

^٩ ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

(سورة الأحقاف، ٤٦/٣٠).

^{١٠} ن: قال في أول السورة.

^{١١} الآية ٢ من هذه السورة.

^{١٢} الزيادة من الشرح، ورقة ٢٨١ ظ.

^{١٣} ر م: فلا سمعوا.

ألا ترى إلى قوله عز وجل: **فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا**.^١ وقال: **لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ**،^٢ أي زادوا إيماناً بالتفسير^٣ على ما سبق منهم من الإيمان بالحملة، لا^٤ أنهم لم يكونوا من قبل مؤمنين فأحدثوه للحال. وكذلك / قال: **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**،^٥ وقد هُودوا الصراط المستقيم ولكنهم يريدون بهذا الدعاء أن اهدنا بالإشارة إليه والتعيين الصراط المستقيم على ما هديتنا في الجملة. فكذاك إحدائهم الإيمان بما سمعوا من الهدى لا ينفي عنهم الإيمان فيما سبق من الأوقات، بل يجوز أن يكونوا مؤمنين من قبل، ثم يحدثون الإيمان^٦ بكل أمر يجيئهم من عند الله عز وجل، ولا يدل إيمانهم به على أنهم لم يكونوا من قبل مسلمين. والله أعلم.

وقوله عز وجل: **فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا**، {قال رحمه الله:} إنه لا أحد من أهل الإيمان من جني ولا إنسي يخاف البخس والرهق من الله تعالى إلا المعتزلة، فإنهم يخافون ذلك لأنهم ليسوا يُخرجون مرتكبي الكبائر من الإيمان،^٧ ثم يطلقون القول فيهم أنهم يخلّدون في النار، وفي التخليد خوف البخس والرهق، بل فيه ما يزيد على البخس؛ لأن البخس^٨ هو النقصان، وفي التخليد ذهاب منفعة الإيمان ومنفعة الخيرات التي سبقت^٩ منهم. وقال تعالى: **رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا**،^{١٠} والمعتزلة يزعم أنه لو أخذهم بالخطأ^{١١} والنسيان كان جائرا. ^{١٢} وقال: **رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا**،^{١٣} وهم يزعمون أنه لو أزاغ قلوبهم بعد الهدى كان ذلك منه جورا وظلما، فهم أبدا على خوف من جور ربهم.

^١ ﴿وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أئلكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون﴾ (سورة التوبة، ١٢٤/٩).

^٢ ﴿هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم﴾ (سورة الفتح، ٤/٤٨).

^٣ ر م: لتفسير.

^٤ ر م - لا.

^٥ سورة الفاتحة، ٦/١.

^٦ ث - الإيمان.

^٧ ر م - من الإيمان.

^٨ ر م - لأن البخس.

^٩ م + سبقت.

^{١٠} سورة البقرة، ٢/٢٨٦.

^{١١} ن: بالخطيا.

^{١٢} ر م: جائرا.

^{١٣} سورة آل عمران، ٨/٣.

ونحن نقول بأنه لو أخذهم به كان يكون ذلك منه عدلاً، وإذا عفا عنهم كان ذلك منه إنعاماً وإفضالاً؛ فنحن ندعو الله تعالى ونتضرع إليه أن لا يعاملنا بعدله فتَهْلِكَ بل يعاملنا بالإفضال والإنعام. وعلى قول المعتزلة من^١ ارتكب كبيرة رُدَّت عليه حسناته وصار عدوًّا لله تعالى وخلد^٢ في النار أبداً الآبدن. والله يقول: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا [وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا].^٣ وأولى^٤ الحسنات التي تُستوجب^٥ عليها المضاعفة هو الإيمان بالله تعالى، فلا يجوز أن يُخلد في النار ويُذهب عنه منفعة الإيمان. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. ثم قوله: **بخساً ولا رهقاً**، يحتمل وجهين. أحدهما^٦ البخس النقصان أي لا يُنقص من حسناته، والرهق الظلم - كقوله تعالى: **فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا** -^٧ بأن^٨ يُحمَل عليه من سيئات ارتكبها غيره. والثاني فلا يَخَافُ **بخساً**، أي لا يقبل حسناته^٩ إذا تاب، ولا رهقاً، أي يظلم فلا يحسب له من حسناته^{١٠} شيئاً.

﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [١٤]

وقوله عز وجل: وأنا من المسلمون ومنا القاسطون، فالقاسط الجائر والمقسط^{١١} العادل. ثم في العدل ثلاث لغات، يقال: عدل عنه إذا مال وجار، وعدل به إذا جعل شريكاً وعديلاً، وعدل فيه إذا حكم بالعدل. وقوله عز وجل: **فمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا**، التحري والتوخي^{١٢} هو القصد، فكأنه يقول: [فقد]^{١٣} قَصَدَ قَصْدًا^{١٤} الرشد بالإسلام.

^١ ر ث م - من.

^٢ ر م - وخلد.

^٣ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٨٢ و. سورة النساء، ٤/٤٠.

^٤ ث م: والو.

^٥ جميع النسخ: يستوجب.

^٦ م: أحدها.

^٧ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ (سورة طه، ١١٢/٢٠).

^٨ ن ث: فإِنْ يَحْمَل.

^٩ ر م: حسناً.

^{١٠} ر م: أي فظلم فلا يحسب له حسناته.

^{١١} ر م - والمقسط.

^{١٢} ث: والترحي.

^{١٣} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٤} ر ث م - قصد.

﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [١٥]

وقوله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، قال أبو بكر الأصم: دلت الآية على أن للجن^١ لحما ودما كما للإنس، لأنه قال في الإنس: وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ^٢، فلو لم يكونوا لحما ودما لم يصيروا لجهنم حطبا.^٣ ولكن هذا لا يدل [على ذلك]، لأن اللحم من شأنه أن يحترق وينضج^٤ ولا يصلح أن يكون^٥ وقودا، ولكن الله تعالى باللفظ صير لُحْمان الإنس وقودا ليس أن صار حطبا بما كان لحما. فليس في الآية دلالة^٦ ما ذكر، بل فيه أن الجن قد امتحنوا بالعبادة كما امتحن بها^٧ الإنس، وأنهم^٨ إذا عصوا ربهم استوجبوا العقاب مثل ما يستوجبه الإنس.

ثم ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: ليس للجن ثواب وعليهم العقاب إذا عصوا. ومعنى قوله: ليس لهم ثواب عندنا ليس يريد به أن الله تعالى لا يرضى عنهم إذا عبدوه ولا يعظم منزلتهم عنده، ولكنه يريد به أن الذي وعد للإنس من المآكل والمشارب والأزواج الحسان والجن في الجنة على الخلود ليس لهم، لأن الوعد من الله تعالى بها جرى للإنس ولم يجر الوعد للجن ولا ذكر ذلك في شيء من القرآن. والذي وعد به الإنس طريقه^٩ الإفضال والإنعام لا أن يكون ذلك حقا للإنس قبله، فإذا لم يجر^{١٠} لهم الوعد بذلك لم يجب القول لهم بالموعود. وأما العقاب فإن الحكمة توجب^{١١} التعذيب لمن كفر به، فلا يجوز أن يكون الحكمة توجب^{١٢} تعذيب الكفرة ثم لا يعذب الجن إذا كفروا، ولذلك وجب القول بعقابهم ولم يجب القول بالثواب. والله الموفق.

^١ ر ن م: أن الجن.

^٢ سورة التحريم، ٦/٦٦.

^٣ ن - قال أبو بكر الأصم دلت الآية على أن الجن لحما ودما كما للإنس لأنه قال في الإنس وقودها الناس والحجارة فلو لم يكونوا لحما ودما لم يصيروا لجهنم حطبا.

^٤ ر م: وينضج.

^٥ ر ث م: أن يكونوا.

^٦ أي في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾.

^٧ م: بالعبادة.

^٨ ن: فإنهم.

^٩ ر ن م: طريقة.

^{١٠} ن: فإذا لم يجر.

^{١١} ن: يوجب.

^{١٢} ن: يوجب.

﴿وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ [١٦]

وقوله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، اختلف فيه. فمنهم من قال: طريقة الهدى، ومنهم من قال: طريقة الكفر.

(١) فمن قال: المراد هو طريقة الهدى قالوا: إن الطريقة المعروفة المعهودة هي طريق الله تعالى، فعند الإطلاق ينصرف^١ إليه، كالدين متى ذكر مطلقا ينصرف إلى دين الحق، وكذلك السبيل المطلق. قال الله تعالى: إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ^٢، وهو الإسلام. ثم يخرج هذا على وجوه. أحدها ينصرف إلى الكفرة^٣ أنهم لو استقاموا على الطريقة، أي لو أجابوا إلى ما يدعون إليه من الهدى لأسقيناهم ماء غدقا، أي وسعنا عليهم العيش^٤ وكثرنا أموالهم. ويكون ذكر الماء هاهنا كناية عن السعة، لأن سعة الدنيا كلها يتصل بالماء، والماء أصلها، [٨٥٤] قال الله تعالى: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ^٥، فأخبر أن رزق الخلق / من السماء. والذي ينزل من السماء الماء^٦ وهو المطر وجعل ذلك رزقا إذ هو أصل رزق الخلق، فكذلك ذكر الماء هاهنا كناية عن السعة من الوجه الذي ذكرنا. فإن كان على هذا فيكون الخطاب راجعا إلى الوقت الذي كانوا ابتلوا فيه بالقحط واليبس، فوعد لهم أنهم لو أجابوا إلى ما دعوا إليه يرفع عنهم القحط والسنين^٧ ويوسع عليهم في الرزق؛ وهو كقول^٨ نوح^٩ وهود^{١٠} وغيرهما^{١١} ووعدهم^{١٢} قومهم بإرسال الأمطار وتكثير الأنزال^{١٣} والأموال والأولاد ونحوه.

^١ ر: يتصرف.

^٢ سورة الفاتحة، ٦/١.

^٣ ن: إلى الكفر.

^٤ ر م - العيش.

^٥ سورة الذاريات، ٢٢/٥١.

^٦ ر ث م: ماء.

^٧ ن - فوعد لهم أنهم لو أجابوا إلى ما دعوا إليه يرفع عنهم القحط والسنين.

^٨ ر م: قول.

^٩ ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ (سورة نوح، ١٠/٧١-١١).

^{١٠} ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَتَرْزُقُكُمْ قُوَّةً إِلَى قَوْتِكُمْ وَلَا تَتْلُوا بَحْرَيْنَ﴾

(سورة هود، ٥٢/١١).

^{١١} ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ﴾ (سورة الأعراف، ٩٦/٧).

^{١٢} ر م: ووعد.

^{١٣} ر ث م: الأمطار.

ويجوز^١ أن يكون هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا في أول الإسلام في ضيق الحال وشدة من العيش، وكانوا يتفرقون في الشعاب والأودية لشدة ما حل بهم من الجوع ليصيبوا من عُشْبِهَا.^٢ وعند اشتداد الحال يخاف^٣ التغيير^٤ من أهلها والتبديل؛ فوعدوا السعة في العيش أن^٥ لو استقاموا على الطريقة التي كانوا عليها أي داموا عليها ولم يبدلوا الدين الحق والهدى بالباطل، كما وعد لهم النصر والظفر على الأعداء مع قلة أنصارهم^٦ إن داموا على الإسلام.^٧ ويحتمل ما قال بعضهم: إن تأويل^٨ قوله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة، أي لو أسلم أهل الأرض كلهم جميعاً^٩ لو سَعْنَا عليهم الدنيا وكثرنا أموالهم وأولادهم حتى يُفْتَنُوا فيها ويُمتَحَنُوا^{١٠} بمحن شديدة، فيتحمل البعض منهم فيبقوا مؤمنين ولا يتحمل البعض فيبعثوا^{١١} ويعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفر حتى لا يقع الخلف في وعدنا. فإن الله تعالى وعد أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين،^{١٢} ولا يجوز أن يقع في وعيده خلف، وهم لو استقاموا على الطريقة ولم يبعثوا أدى ذلك إلى خلف الوعيد، لأنها لا تملأ^{١٣} إذا داموا على الطريقة ولم يبعثوا. ويكون الحكمة في بغيهم أن يعرف الخلق أن الله لم يخلقهم لمنافع تحصل له،^{١٤} ولكن خلقهم لأنفسهم، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فعليهم،^{١٥} ولو أبقاهم على الطريقة المستقيمة وظهرت الموالاة في الجملة كان يسبق إلى الأوهام أنه إنما خلقهم لمنافع نفسه.

^١ ن - ويجوز.

^٢ ر ث م: من عيشها.

^٣ ن: تخاف.

^٤ جميع النسخ: النفس. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٢ ظ.

^٥ ر ث م: وأن.

^٦ ث: أبصارهم.

^٧ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهْشَوْا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (سورة آل عمران، ١٣٩/٣).

^٨ ر: تأويله.

^٩ ث م: جميع.

^{١٠} ر: فيمتحنوا.

^{١١} ر م: فيبقوا.

^{١٢} لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (سورة السجدة، ١٣/٣٢).

^{١٣} ر ن ث: لأنه لا يملأ؛ م: لأنه يملأ.

^{١٤} جميع النسخ: يحصل له. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٥} يقول الله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (سورة الإسراء، ١٧/٧)؛ ويقول أيضاً: ﴿مَنْ عَمِلْ

صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (سورة فصلت، ٤٦/٤١).

وهذا من الله تعالى بيان علمه بما لا يكون أن لو كان كيف يكون، إذ الله تعالى علم الإيمان من البعض والكفر من البعض للحكمة التي ذكرنا وغيرها مما يقف على بعضها الخلق دون البعض وحكم كذلك. ثم أخبر أنه لو حكم بأن يستقيم الكل على طريقة الحق ويؤمنوا لم يحكم على طريق الأبد في حق الكل،^٢ بل حكمه أن يستقيم عليها البعض إلى مدة ثم يترك ويبدل الحق بالباطل^٣ ويدوم البعض عليها تحقيقا لما ذكرنا من الحكمة.^٤ وهو كقوله تعالى: لَنَرَّزَّ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ،^٥ أي لو لم يُفَرَّضْ عليهم الجهاد والخروج إلى القتال لبرز الذين^٦ منتهى آجالهم القتل إلى حوائج أنفسهم فيُقتلوا، بيانا منه^٧ لحكمه^٨ الذي [لم]^٩ يحكم أنه لو حكم كيف كان، فكذا هذا.

(٢) وأما من قال: معناه طريقة الكفر فهو أن يكون المراد من الاستقامة^{١٠} هاهنا الإقامة، ولفظة الإقامة يعبر بها عن الإقامة على الكفر والإسلام جميعا؛ ويكون الطريقة هاهنا إشارة إلى الطريقة التي كانوا عرفوها قبل الإسلام وهي الكفر - وإن كانت الطريقة إذا أطلق ذكرها أريد بها طريقة الهدى - لأن طريقة الكفر هي التي كانت معروفة فيما بينهم. وكذلك ذكر أهل التأويل أن الطريقة هاهنا طريقة الكفر.

وقوله^{١١}: لَأَسْقِيَنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، أي وسعنا عليهم وكثرنا أموالهم ليعلموا جود ربهم حيث بسط عليهم الرزق مع اختيارهم عداوته كما بسط الرزق على أوليائه، وليعلموا حلمه حيث لم يؤاخذهم بذنوبهم ولم يعجل^{١٢} بإنزال النعمة عليهم.^{١٣} والله أعلم.

^١ ن: على ظهر.

^٢ ر ث م - الكل.

^٣ ر ث: الباطل.

^٤ ر: من الحكم.

^٥ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ﴿١٥٤/٣﴾ (سورة آل عمران، ١٥٤/٣).

^٦ جميع النسخ: لم نفرض. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٢ ظ.

^٧ جميع النسخ + كتب عليهم القتل. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ر: منه بيانا؛ م: منه بيان.

^٩ ر ن: لحكمة؛ م: الحكمة.

^{١٠} والزيادة من المرجع السابق.

^{١١} ر م: بالاستقامة.

^{١٢} ر ث م: فقلوله.

^{١٣} ث: ولم يعمل.

^{١٤} ر ث م - عليهم.

﴿لَنُفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ [١٧]

وقوله عز وجل: لنفتنهم فيه، فالفتنة المحنة^١ التي فيها الشدة، فإن كان هذا في أهل الكفر ففي بسط الرزق عليهم محنة شديدة، لأن ذلك يمنعهم عن الخضوع والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يروا من الفضل على من دونهم في المال والسعة. ألا ترى إلى قوله: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ،^٢ [وقال:]^٣ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرًا مُخْرِمِينَ^٤ لِيَمْنَكُزُوا فِيهَا.^٥ وإن كان التأويل منصرفا إلى أهل الإسلام ففي التوسيع عليهم محنة شديدة وكذلك جميع ما أمثحتنا به فيه شدة،^٦ قال الله تعالى: وَتَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً،^٧ فما من حال يعترض الإنسان إلا وله فيها شدة.

وقوله عز وجل: ومن يعرض عن ذكر ربه، فحائز أن يكون ومن يعرض عن طاعة ربه وعبادته، أو يعرض عن توحيده، أو يعرض عن القرآن إذ هو ذكر. والإعراض هاهنا عبارة عن الإيثار والاختيار، أي من يختار ذكر غير الله تعالى على ذكره، أو طاعة غيره على طاعته. وقوله عز وجل: يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وقال في موضع آخر: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا،^٨ فحائز أن يكون الصعد والصعود^٩ على التحقيق، كما ذكره أهل التفسير أنهم يكلفون بالصعود^٩ على جبل من نار لا يقدرُونَ إلا بعد شدة عظيمة، ثم إذا بلغوا أعلاها يَهْوُونَ فيها، فذلك دأبهم. وحائز أن يكون على التمثيل، وذلك / لأن الصعود أشد من الهبوط،^{١٠} فيكون الصعود عبارة عن المشقة هاهنا أنه^{١١} يستقبله ما يَشَقُّ عليه. وقيل المشقة التي^{١٢} عليه هي^{١٣} ما يَحُلُّ به من العذاب متتابعا عذابا بعد عذاب.

^١ ر + المحنة.

^٢ سورة السبأ، ٣٤/٣٤.

^٣ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٨٣ و.

^٤ سورة الأنعام، ١٢٣/٦.

^٥ ر م - شدة؛ ث - فيه شدة.

^٦ سورة الأنبياء، ٣٥/٢١.

^٧ سورة المدثر، ١٧/٧٤.

^٨ ر ث م - وقال في موضع آخر سأرهقه صعودا فحائز أن يكون الصعد والصعود.

^٩ جميع النسخ: الصعود. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ر: من الهبوط.

^{١١} ر م: أن.

^{١٢} ن + هي.

^{١٣} جميع النسخ: هو. والتصحيح من المرجع السابق.

وقال القُتَيْبِيُّ: الصَّعُودُ المشقة، يقال: تصعد عليّ هذا الأمرُ أي^١ شقّ عليّ^٢. وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما تصعدني أمر ما تصعدني خطبة النكاح، أي ما شق عليّ^٣. والله أعلم.

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [١٨]

وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي ما يسجد فيه هو البقاع وما يسجد به هو الجوارح. فكأنه يقول بان البقاع التي يسجد فيها والأعضاء التي يسجد بها لله تعالى، لأنه هو الذي خلقها وأنشأها، والمساجد التي بنيت فإنما تبني لعبادة الله تعالى وليدعى فيها، فلا تشركوا غيره في العبادة والدعاء^٤. وقال بعضهم: أراد بالمساجد مسجد الحرام^٥، روي ذلك عن الضحاك وغيره. فكأنه إنما صرف التأويل إلى المسجد الحرام لأن هذه السورة مكية ولم يكن في غيرها من البقاع مساجد. وقال بعضهم: المساجد هاهنا البيع والكنائس، لأن البيع والكنائس بنيت ليعبد الله تعالى فيها^٦ فنهاهم أن يعبدوا فيها غير الله. فيخرج هذا مخرج الاحتجاج أنكم قد علمتم أن المساجد بنيت ليعبد الله تعالى فيها فلا تعبدوا فيها غيره، أو إذا^٧ كان الله منشئها وخالقها دون غيره، فكيف تشركون^٨ معه غيره في العبادة والدعاء وليس هو بمنشئ لها.

وقوله عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا، فحائز أن يكون [هذا]^٩ على الدعاء نفسه فيكون معناه أن لا تدعوا^{١٠} مع الله أحدا. لأن الإله اسم المعبود وكان القوم إذا عبدوا شيئا سموه إلهاء فيقول:

^١ ر م - أي.

^٢ جميع النسخ: يشق. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٣ و.

^٣ تفسير غريب القرآن لابن فتيبة، ٤٩١.

^٤ جميع النسخ: يصعدني أمر ما يصعدني خطبة النكاح، أي ما يشق عليّ. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٣ و.

^٥ ث: وليدعها.

^٦ جميع النسخ: فلا يشركوا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ر ن م: الدعاء.

^٨ انظر: تفسير ابن كثير، ٢٧٠/٨.

^٩ ن + إلى المسجد.

^{١٠} ث + غيره.

^{١١} ر م: وإذا.

^{١٢} ر م: يشركون.

^{١٣} الزيادة من الشرح، ورقة ٢٨٣ و.

^{١٤} ر ث م: أن لا يدعوا.

لا تدعوا^١ معه أحدا إلها، فإنه هو الإله وهو المستحق للعبادة^٢ من كل أحد. وجائز أن يكون أريد بالدعاء العبادة. قال عليه السلام: «الدُّعاء مُخُّ العبادة».^٣ وقال تعالى: اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ^٤ فجعل دعاءهم إياه عبادة منهم له، فيكون قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تشركوا غيره^٥ معه في العبادة. والله أعلم.

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [١٩]

وقوله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فمنهم من يقول: إنهم كادوا يكونون عليه لبدا على جهة الرغبة فيه^٦ ومولاتهم له، فقوله: كادوا يكونون عليه لبدا، أي كاد^٧ يلتصق بعضهم إلى بعض ليصلوا^٨ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كادوا يكونون عليه، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا يلتصقون^٩ به حبا لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم^{١٠} حرصا على حفظ ما سمعوا أو تعجبا مما سمعوا.^{١١} فكانوا^{١٢} يحرصون على حفظ ما سمعوا؛ لأنهم كانوا من منذري الجن فحرصوا على حفظه ووعيه لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وتعجبوا مما سمعوا، لأنهم سمعوه من مكان لم يكن مكان قراءة الكتب، وسمعوا من الأمي الذي لم يقرأ كتابا قط ولا عرف المكتوب، فتعجبوا منه أشد التعجب. والتلبد،^{١٣} التصاق الشيء بالشيء التصاقا لا يُفصل بعضه من بعض، وسمى اللبد لبدا من هذا، لأن الصوف يلتصق بعضه من بعض حتى لا يُمَيَّز.^{١٤}

^١ ر م: لا يدعوا.

^٢ ن: للمعبودية.

^٣ سنن الترمذي، الدعوات ١.

^٤ سورة المؤمن، ٦٠/٤٠.

^٥ ن - غيره.

^٦ ر ث م + لبدا؛ ن + على جهة الرغبة فيه. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٣ و.

^٧ ر ث م: كادوا.

^٨ جميع النسخ: ليصلوا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ر ث م: يلتصقوا.

^{١٠} ن + أو.

^{١١} ر م - أو تعجبا مما سمعوا.

^{١٢} جميع النسخ: فكان. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} ن: واللبد.

^{١٤} ر ث م: لاسر.

ومنهم من زعم أنهم فعلوا هذا لشدة^١ معاداتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون على^٢ هذا منصرفا إلى الكفرة: الإنس منهم والجن [جميعا]^٣، فيخبر أنهم اجتمعوا وتظاهروا ليطفئوا نور الله، فأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره. فإن كان منصرفا إلى الكفرة^٤ فقلوه: لما قام عبد الله يدعوهم، معناه أي لما قام محمد صلى الله عليه وسلم يوحد الله تعالى ويدعو الخلق على عبادته وطاعته فهم المشركون من الإنس والجن^٥ وتلبدوا^٦ على هذا الأمر أن يطفئوه فأبى الله تعالى إلا أن ينصره ويُمضيه. وإن كان هذا من أهل الإسلام من الجن فالدعاء^٧ راجع إلى العبادة فكأنه يقول: لما قام بعبادة الله تعالى وهي الصلاة كادوا يكونون عليه لبدا لشدة حرصهم في تحفظ ما سمعوا وشدة حبههم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سمعوا.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ [٢٠]

وقوله عز وجل: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ففيه إخبار عن دينه أن دينه التوحيد لا الإشراف بالله تعالى، وإخبار عما يدعو الخلق إليه، وذلك توحيد الله تعالى والقيام بطاعته. وجائز أن يكون هذا على إثر سؤال منهم ودعوتهم إلى عبادة الأصنام على ما ذكر في الأخبار أنهم قالوا له: نعبد^٨ إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، وهو كقوله عز وجل: وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ [مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ]، الآية. وجائز أن يكون كلاما مبتدأ يؤسهم ويقططهم^٩ ويقطع طمعهم عن^{١٠} عوده إلى ما هم عليه.

^١ ر ن م: هذه الشدة.

^٢ ن - على.

^٣ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٨٣ ظ.

^٤ ر ث م - فيخبر أنهم اجتمعوا وتظاهروا ليطفئوا نور الله فأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره فإن كان منصرفا إلى الكفرة.

^٥ ن: من الجن والإنس.

^٦ ر: ويلبد؛ ن: ويلبدوا؛ م: ويلبدن.

^٧ م + قال.

^٨ جميع النسخ: والدعاء. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ر م: إنا نعبد؛ ن ث: لو نعبد. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} سورة المؤمن، ٤٠/٤١-٤٢.

^{١١} ن: وتغيظهم.

^{١٢} ر م: على عوده.

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [٢١]

وقوله عز وجل: قل إنني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي ضرا في الدين ورشدا في الدين. والأصل في الأسماء المشتركة أن يُنظر إلى مقابلها فيظهر^١ مرادها بما يقابلها، قال الله تعالى: وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ^٢، والقاسط الجائر، وقد يكون غير الكافر جائرا، ثم صرف الجور إلى الكفر فظهر مراده بمقابلته^٣ وهو قوله: وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ. والصَّرَّ قد يكون في الدين وفي المال والنفس، ولكنه لما ذكر قوله: رَشَدًا، والرشد يُتكلَّم به في الدين عُلم أن قوله: ضرا، راجع إليه أيضا، فكأنه يقول: لا أملك إضلالكم ولا رُشدكم، إنما ذلك / إلى الله، [٨٥٥] يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ^٤ الآية.

والمعتزلة^٥ تزعم^٦ أن الله تعالى لا يملك رُشد أحد ولا غيّه، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر^٧ ملكا، لأنه يملك أن يدعو الخلق إلى الهدى بنفسه والله تعالى لا يملك ذلك إلا برسوله. وقال عز وجل: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ^٨، وقال: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ^٩. ولو كان المراد من الهداية المضافة إلى الله تعالى الدعوة والبيان لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديهم لأنه داع ومبين، فثبت أن في الهداية من الله تعالى لطفًا لا يبلغه تدبير البشر.

﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ [٢٢]

وقوله عز وجل: قل إنني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، فكأنهم طلبوا منه ترك تبليغ الرسالة إلى قوم أو كتمان شيء مما أمر بإظهاره أو محابة أحد من الأجلة،

^١ ر م: فينظر.

^٢ الآية ١٤ من هذه السورة.

^٣ ن: بمقابلة.

^٤ ن: وللرشد.

^٥ ث: أنا.

^٦ سورة النحل، ٩٣/١٦.

^٧ ث + هو.

^٨ جميع النسخ: يزعم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٣ ظ.

^٩ ر م: أكبر.

^{١٠} سورة البقرة، ٢٧٢/٢.

^{١١} سورة القصص، ٥٦/٢٨.

فأمر أن يخبرهم^١ أنه لا يحيره أحد من الله تعالى ولا يجد لنفسه ملجأ إن فعل ذلك سوى أن يبلغ^٢ رسالات ربه فيحيره من عذابه ويكون^٣ له عنده ملجأ.

﴿إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [٢٣]
وقوله عز وجل: **إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ**، فمنهم من جعل قوله: **إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ**، استثناء من قوله: **قُلْ إِنْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَلَا رَشَدًا**^٤، **إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ**، أي إني لا أملك لكم هدايتكم ولا إضلالكم إلا ما كُلفْتُ لأجلكم من تبليغ الرسالة. ومنهم من جعل هذا استثناء من قوله: **قُلْ إِنْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَلَا رَشَدًا**^٥، إن عدلُ عن أمره ولم أبلغ الرسالة فلا يحيرني من عذابه إلا أن أبلغ^٦ الرسالة؛ قال الله تعالى: **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ**^٧، وقال: **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ**^٨، لأنه^٩ لا يجوز أن يقع له الحاجة إلى الإجارة من عذاب الله تعالى ولم يقع^{١٠} منه تقصير ولا تضييع يستوجب^{١١} به العقاب، فلا بد من أن يمكن فيه ما ذكرنا من التقصير في التبليغ والعدول عما كُلف حتى يستقيم ذكر الإجارة فيه.

وذكر أبو معاذ صاحب التفسير^{١٢} أن الاستثناء راجع إلى قوله: **قُلْ إِنْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَلَا رَشَدًا**، ليس إلى قوله: **قُلْ إِنْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَلَا رَشَدًا**، واستدل على ذلك بقراءة^{١٣}

^١ ر: أن يخبرهم؛ ث م: أن يحيرهم.

^٢ ر: أن يبلغ.

^٣ ر ث م: فيكون.

^٤ الآية ٢١ من هذه السورة.

^٥ الآية السابقة.

^٦ ن: لن أبلغ.

^٧ سورة المائدة، ٦٧/٥.

^٨ سورة النور، ٥٤/٢٤.

^٩ م: الآية.

^{١٠} ن: ولم يح.

^{١١} ر: ليستوجب.

^{١٢} بكثير بن معروف الأسدي أبو معاذ أو أبو الحسن النيسابوري، ويقال الذابغاني (ت ١٦٣هـ/٧٨٠م)، صاحب التفسير، كان على قضاء نيسابور ثم سكن دمشق، روى الحديث عن أبي حنيفة ومقاتل وغيرهم. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ٤٣٤/١؛ وطبقات المفسرين للسيوطي، ٤٢/١.

^{١٣} ر: بقراءته.

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ: "قل إني لا أملك لكم غيا ولا رشدا إلا بلاغا من الله".^١ وليس فيما ذكر ما يوجب قطع^٢ الاستثناء عن قوله: "قُلْ إِنْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، لِلَّهِ الَّذِي ذُكِرْنَا؛^٣ ولأن أكثر أهل التأويل^٤ أجمعوا على صرف الاستثناء إلى قوله: قُلْ إِنْ لَا يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، فلا يجوز أن يحمل قولهم على الخطأ بما ذكره أبو معاذ، ولما ذهبوا إليه وجه الصحة والسداد.

وجائز أن يكون البلاغ والرسالة واحدا فيكون الذي يبلغ بلاغا من الله ورسالاته ويكون ذلك على التكرار، وهو كقوله: وَيَعْلَمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،^٥ قيل: إنهما واحد. وجائز أن تكون الرسالة نفس ما أنزل وهو الكتاب، والبلاغ ما أودع فيه من الحكمة والمعاني. وكذلك قيل في قوله: وَيَعْلَمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، إن الكتاب هو المنزل نفسه، والحكمة ما ضُمن فيه من المعاني. وجائز أن يكون البلاغ من الله تعالى منصرفا إلى حكمه، ورسالاته إلى خبره،^٦ أو يكون رسالاته حكمه والبلاغ خبره، وهو كقوله تعالى: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، أَخْبَارًا وَعَدْلًا،^٧ أحكامه. أو بلاغا من الله، حق الله عليهم، ورسالاته، بما به مصالحهم. والله أعلم. وقوله عز وجل: وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا،^٨ قالوا: "ملجأ ومملا"، أي موضعاً^٩ يمال إليه. والاتحاد الإمالة،^{١٠} سمي اللحد لحدا من هذه^{١١} لأنه يمال عن سننه.

- ^١ ويدل عليه قراءة أبي: غيا ولا رشدا. ومعنى الكلام أن النافع والضار، والمرشد والمغوي هو الله وأن أحدا من الخلق لا قدرة له عليه (مفاتيح الغيب للرازي، ١٦٤/٣٠).
- ^٢ ر ث م: فيما ذكرنا قطع؛ ن: فيما ذكر بأقطع. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٣ ظ.
- ^٣ جميع النسخ: على قوله. والتصحيح من المرجع السابق.
- ^٤ ر م: ذكر.
- ^٥ ن: أهل التفسير.
- ^٦ ر م: لما.
- ^٧ سورة آل عمران، ٤٧/٣.
- ^٨ جميع النسخ: تضمن. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٤ و.
- ^٩ جميع النسخ: إلى غيره. والتصحيح من المرجع السابق.
- ^{١٠} ر - وعدلا. سورة الأنعام، ١١٥/٦.
- ^{١١} ن: من هذا.
- ^{١٢} ر ث م: مالولا؛ ن + لا. والتصحيح من المرجع السابق.
- ^{١٣} ر م: وموضعا.
- ^{١٤} الملتحد: الملجأ لأن اللاجئ يميل إليه. قال الفراء: «ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته» أي ملجأ ولا سترأ ألقا إليه (لسان العرب، «الحد»).
- ^{١٥} ن: من هذا.

وقوله عز وجل: **ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً**، وقال في موضع آخر: **إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ**^١، وقال: **وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا**^٢، وكل من ارتكب المأثم فقد دخل في **حد العصيان** وإذاء الرسول. ولكن المراد هاهنا من يعتقد عصيان الرسول وأذاه، لأن الله تعالى أضاف الأذى والعصيان إلى نفسه ولا أحد يقصد قصد أذى الله^٣ تعالى، والله عز وجل لا يؤذى^٤، ولكن أضاف أذى الرسول وعصيانه إلى نفسه وقد كانوا يعتقدون عصيانه وأذاه، فجعل عصيانهم وأذاهم لرسوله أذى منهم لله^٥ تعالى وعصيانا له، فثبت أن هذا في الاعتقاد. وقال عز وجل: **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ**^٦، وقال: **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ**^٧، فجعل طاعة الرسول طاعة له وعصيان^٨ رسول^٩ه^{١٠} عصيانا له؛ ولأنه ذكر العصيان على إثر^{١١} تبليغ الرسالة، فثبت أن العصيان هاهنا في ترك القبول بما أنزل على الرسول وفي اعتقاد العصيان له. وروي عن أبي حنيفة^{١٢} رحمه الله أنه قال: من آمن بالله تعالى ولم يؤمن برسوله فهو ليس بمؤمن لأن جهله بالله تعالى هو الذي حمله على تكذيب الرسول^{١٣}، لأن الرسول ليس يدعوه إلا إلى ما يقربه / إلى الله تعالى وإلى ما ينجيهِ من عذابه، فلو كان يحب الله تعالى ويؤمن به لكان يدعوه ذلك إلى حب الرسول وإلى طاعته، فثبت أن المكذب للرسول جاهل بربه والمطيع له مطيع لله عز وجل.

^١ سورة الأحزاب، ٥٧/٣٣.

^٢ سورة الأحزاب، ٣٦/٣٣.

^٣ م - في.

^٤ ن: الله.

^٥ ن: ولا يؤذى.

^٦ ر م: الله.

^٧ ن: وقال الله تعالى و.

^٨ سورة النساء، ٨٠/٤.

^٩ سورة النساء، ٦٥/٤.

^{١٠} ن: وعصيانا.

^{١١} ن: لرسوله.

^{١٢} ر م - اثر.

^{١٣} ث: عن أبي حنيفة.

^{١٤} ن - الرسول.

﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا﴾ [٢٤]

وقوله عز وجل: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، وقال في موضع آخر: فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا.^١ يحتمل^٢ أن يكون هذا في الدنيا والآخرة جميعا، ويكون ذلك راجعا إلى يوم بدر كما ذكره^٣ أهل التأويل إذ قد ظهر في ذلك اليوم أنهم شر مكانا وأضعف جندا وأضعف ناصرا. ويشبه أن يكون هذا في الآخرة، لأنهم^٤ يعلمون أنهم أقل عددا في الآخرة لأن كل واحد منهم تبرأ عن صاحبه وناصره ومعينه في الدنيا^٥ ويصير عدوا له فيقل عددهم، وأما في يوم بدر فقد كانوا أكثر عددا من المسلمين فلم يتبين^٦ لهم أنهم أقل في العدد. ويجوز أن يكون يوم بدر يكون المسلمون أكثر عددا، لأن الله تعالى أمد^٧ المسلمين بملائكته فصار^٨ عددهم أكثر في التحقيق وإن كانت الكفرة في رأي العين^٩ أكثر منهم عددا.^{١٠} ثم يشبه أن يكون هذه الآية نزلت على إثر تخويف الكفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم^{١١} بكثرة عددهم وقوتهم في أنفسهم وقلة عدد المسلمين، فوعد الله تعالى نبيه عليه السلام بالنصرة وكثرة العدد عند وقوع الحاجة إليها. وبالله التوفيق.

^١ ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ (سورة مريم، ٧٥/١٩).

^٢ جميع النسخ: ويحتمل. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٤ و.

^٣ ر م: ذكر. قارن بما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان، ٤٠٨/٣.

^٤ ر م: فإنهم.

^٥ انظر مثلا: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِي مَا كُنَّا بِنُفْسِنَا كَذِبًا﴾ (سورة البقرة، ١٦٦-١٦٧).

^٦ ر م: فلم يتبين.

^٧ ر: أعد.

^٨ ن: فكان.

^٩ ن - صلى الله عليه وسلم.

^{١٠} يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكِرُونَ إِذْ يَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَمْدُكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ بَلَىٰ إِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يَمْدَدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (سورة آل عمران، ١٢٣-١٢٦)؛ وانظر أيضا: (سورة الأنفال، ٩/١٠-١١).

^{١١} ر م - العين.

﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ [٢٥]

وقوله عز وجل: قل إن أدري أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، فهذا ذكره عند ذكر الوعيد، وهو قوله: فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعُفُ نَاصِرًا وَأَقْلُ عَدَدًا،^١ فكانهم سألوه متى وقت^٢ هذا الوعيد؟ فأمر أن يقول: قل إن أدري أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قد ذكرنا فيما تقدم من الآيات أن ليس في بيان وقت الوعيد فضل^٣ يقع في الوعيد بل إذا لم يبين وقت الوعيد كان فيه فضل^٤ تخويف وتحذير لا يوجد فيما يبين، لأنه إذا بين^٥ فإن كان فيه أمدا سوف الناس وأخروا التوبة لما أمنوا حلول النعمة بهم إلى مجيء ذلك اليوم، وإذا لم يُمهّلوا صاروا إلى الإياس، فيرتفع الخوف والرجاء، وفيه ارتفاع المحنة،^٦ لأن المحنة^٧ في الأصل بالعمل على الرجاء والخوف. ولأنه إذا لم يبين كانوا على الحذر والخوف فيحملهم ذلك على التسارع في الخيرات والانقلاع عن المساويئ، فأمر أن يقول هذا، وإلا فالذي [أمره]^٨ بأن يقول هذا عالم بالوقت الذي يقع فيه الوعيد.

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [٢٦] ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ [٢٧]

وقوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الأصل فيما غيب الله تعالى عن الخلق أنه على منازل ثلاثة. أحدها ما قد أعجز الخلق عن احتمال الوقوف عليه بالخلق، نحو الكيانات^{١٠} التي هي أصول الأشياء لو أراد أحد أن يعرف المعنى الذي به صلح أن يكون كيانا لم يقف عليه، ونحو الماء جعل حياة لكل شيء ولو أراد أحد

^١ الآية السابقة.

^٢ ر ث م: وقعت.

^٣ ن ث: فصل.

^٤ ث: فصل.

^٥ ث + فكا.

^٦ ن + والرجاء.

^٧ ر م - لأن المحنة.

^٨ ر ث م: والذي. الزيادة من الشرح، ورقة ٢٨٤ ظ.

^٩ ر: قد؛ م: فقد.

^{١٠} ث: الكائنات.

أن يتعرف المعنى الذي به صلح أن يجعل حياة لم يقف عليه، وكذلك هذا في كل ما جعل كيانا موجوداً^١ والثاني ما مكن الخلق^٢ معرفته وبلوغه إليه بالتأمل والنظر بدون معرفة السمع والأثر نحو معرفة^٣ الصانع ومعرفة وحدانيته. والثالث هو الذي لم يعجزهم عن إدراكه ولا مكنتهم من الوقوف عليه دون خبر يرد. فقلوه: فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول، في هذا وهو الذي^٤ مكنوا فيه، لكنهم لا يبلغونه إلا بمعونة الخير.^٥ وذلك نحو الأشياء التي ترجع^٦ إلى مصالح الخلق والذي يوصل إلى مصالح الأغذية مما ظهر بين الخلق، ولكنها لا تعرف^٧ إلا بالسمع ممن^٨ له علم من الخلق وانتشاره فيهم،^٩ وهو بحيث لا يحتمل إدراكه بالنظر، فبيّن أن ذلك بالرسول، ومتى وجد ذلك من شخص مشار إليه دل ذلك على الاختصاص له بالرسالة. ثم ذكر بعضهم أن في هذه الآية دلالة تكذيب^{١٠} المنحمة، وليس كذلك، لأن فيهم من يصدق خبره ويعرف المتطالع والمغارب والمشارك والكواكب التي بها يتوالد^{١١} الخلق والتي يقع عندها التغير والتبدل، وذلك مما لا يوقف على علمه بالتأمل والتدبر. وكذلك المتطبية^{١٢} منهم من يعرف طبائع النبات أنه^{١٣} يصلح لكذا وهذا^{١٤} يصلح لكذا فيقع به المصالح للخلق. ومعلوم^{١٥} أن هذا [كله]^{١٦} من نوع ما لا يدرك بالتأمل والنظر، فعلم أنهم وقفوا على علمه من جهة رسول انقطع أثره وبقي علمه في الخلق. والله أعلم.

^١ جميع النسخ: موجودا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٤ ظ.

^٢ ر م - الخلق.

^٣ ن + نحو معرفة.

^٤ ر م: والذي.

^٥ م - الخير.

^٦ جميع النسخ: يرجع. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ جميع النسخ: لا يعرف. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ر م: فمن.

^٩ ر: وإشارة فيهم؛ م: وإشارة فيهم.

^{١٠} ر: يكذب؛ م: بكذب.

^{١١} ر: توالد.

^{١٢} ر: المتطبة.

^{١٣} جميع النسخ: أنها. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٤} ث م + لا.

^{١٥} ر م: معلوم.

^{١٦} الزيادة من المرجع السابق.

وقوله عز وجل: **إلا من ارتضى من رسول، أي اختاره^١ واصطفاه.** والأصل أن الرسالة تلزم^٢ الخلق^٣ الشهادة له بالصدق في كل خير، وبالعدل^٤ في كل حكم، بقوله: **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ^٥**، وبالإصابة في كل أمر فيما لم يبلغ مبلغا يوجب الأمر، فهؤلاء يختصها^٦ للرسالة وفي الاختصاص^٧ نعمة عظيمة على الخلق، إذ به وصل الخلق إلى تعزف ما تبلغهم^٨ إليه الحاجة في أمر معاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم.

وقوله عز وجل: **فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رَصَدًا، قيل: رصدا من بين يدي الرسول ومن خلفه من الملائكة ليمنع الإنس عن الرسل في منعهم الرسل^٩ عن التبليغ حتى يبلغوا.** [١٨٥٦] **ذكر هذا / عن الحسن البصري رحمه الله.** وكذلك قال في قوله: **إِنَّ رَبَّكَ أَخَاطُ النَّاسِ^{١١}**، إن إحاطته هي أن يعصمه من الناس من أن يصل إليه منغ الناس إياه عن تبليغ الرسالة. ويحتمل أن يكون الملائكة جعلوا رصدا عن الجن عن استراق^{١٢} ما يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعن تلقته^{١٣} حتى يكون الرسول هو الذي يبلغ إلى الخلق؛ ويشتهر ذلك فيما بين الخلق أن الرسول هو الذي قام بتبليغه إلى الخلق، لأنهم إذا لم يجعلوا رصدا أمكن^{١٤} الجن أن يسترقوه ويبلغوه فيأتوا بلدة لم يتيسر عندهم علم ذلك من جهة الرسول، فيعرفوا ذلك من عند الجن قبل أن يبلغهم الرسول، فإذا بلغ الرسول من بعد التيسر الأمر

^١ ن: أي أخباره.

^٢ جميع النسخ: يلزم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٤ ظ.

^٣ ر م: خلق.

^٤ م: بالعدل.

^٥ سورة النساء، ٦٥/٤.

^٦ ث: يختصه.

^٧ ر م + من.

^٨ جميع النسخ: ما يبلغهم. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ر م - الرسل.

^{١٠} قال ابن عباس وابن زيد: ﴿رَصَدًا﴾ أي حَقَظَةً يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه وورائه من الجن والشياطين (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٢٩/١٩).

^{١١} سورة الإسراء، ٦٠/١٧.

^{١٢} ر م: استغراق.

^{١٣} ن: وعن تلقته.

^{١٤} ر م: لكن.

على الذين ظهر فيهم العلم من جهة الجن، فجعل عليهم رسدا حتى ينتشر علم ذلك من جهة الرسول، فيرتفع التشبيه.^١ أو يكون الرصد يمنع^٢ الجن الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغوا قومهم من الجن حتى ينتهي الخبر إليهم من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال بعضهم: من بين يديه ومن خلفه رسدا، إن الملائكة كانوا يَرصدون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه الملك قالوا هذا وحي من الله تعالى، وإذا جاءه الشيطان أخبروه^٣ به. ولكن هذا بعيد، لا يحتمل أن يخفى عليه وحي الشيطان من وحي جبريل عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم: من بين يديه ومن خلفه رسدا، أي بين يدي من يبلغ^٤ الرسالة إلى الرسول وهو الملك الذي ينزل بالوحي يجعل بين يديه ومن خلفه ملائكة يرصدونه كي لا يستلب^٥ الشيطان عنه أو يحدث^٦ فيه حدثا من التغيير والتبديل ليعلم رسول الله أنه إنما يبلغ إليه رسالة^٧ ربه. وهذا بعيد أيضا، لأن بالمبلغ^٨ من القوة^٩ ما يدفع أذى الجن^{١٠} عن نفسه وهو أمين لا يخاف منه التغيير والتبديل حتى يجعل^{١١} عليه الرصد فيؤمن من تبديله، ألا ترى إلى قوله عز وجل: ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ آمِينَ،^{١٢} فوصفه الله تعالى بالقوة والأمانة جميعا. لكنه جائز أن يكون المبلغ^{١٣} متمكنا بالتبليغ والذين معه من الرصد امُتحنوا بأمور أُتخَر لا أن يجعلوا رسدا من الجن. وجائز أن يكونوا أرسلوا معه^{١٤} لمكان تعظيم الوحي وتشريف الرسالة. والله أعلم.

^١ ن: التشبيهة.

^٢ ر ث م: تمنع.

^٣ م: أخبره.

^٤ ن: من تبليغ.

^٥ ث: كي يستلب.

^٦ جميع النسخ: ويحدث. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٥ و.

^٧ ن ث: رسالات.

^٨ جميع النسخ: المبلغ. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ر ث م: بالقوة.

^{١٠} ر: أدى الخير؛ ث م: أدى الخير.

^{١١} ر: يجعله.

^{١٢} ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ آمِينَ﴾ (سورة التكاوير، ٨١ / ١٩-٢١).

^{١٣} ر ث م - معه.

﴿لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [٢٨]

وقوله عز وجل: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، قال قائلون: ليعلم محمد بالرصد أن قد بلغ سائر الرسل رسالات ربه^١ على الوجه الذي أمروا كما بلغ هو. والثاني أن يعلم كل^٢ في نفسه أن قد أبلغ رسالات ربه، أو ليعلم الأعداء أن قد بلغ محمد صلى الله عليه وسلم رسالات ربه على الوجه الذي أمر لم يقع فيه تغيير من شيطان ولا جني ولا عدو. وقوله عز وجل: وأحاط بما لديهم، أي بما عند الرسل،^٣ وبما عند الملائكة أو بما عند الخلق.

وقوله عز وجل: وأحصى كل شيء عددا، أي أحاط العلم بالذي هو معدود لا بالعدد،^٤ وهو كقوله عز وجل: وَأَنْبِئْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ،^٥ أي ما يوزن^٦ عند الخلق. أو أحاط العلم بما لدى الكفرة لا بالرصد، وأن في نصب الرصد محنة وتكليفا على الرصد لا أن يقع بهم الحفظ، وهو كقوله عز وجل: هَذَا يُمَدِّدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.^٧ فبين أن النصر من عنده وأن الملائكة إنما أرسلت لتطمئن بها قلوب المؤمنين وتركن إليها طباعهم. وأحصى كل شيء عددا، أي كل شيء^٨ عنده معدود ومُحْصَى^٩ لا يَغْفُلُ جل جلاله عن معرفة^{١٠} عدده ولا يعتريه أحوال يعزُب عنه^{١١} فيها علم ذلك، خلافا لما عليه أمر^{١٢} الخلق. والله أعلم.^{١٣}

^١ ر ن م: أبلغ.

^٢ ث: ربهم.

^٣ ث + نفس.

^٤ ر م: أبلغ.

^٥ ر م: الرسول.

^٦ ن: لا بالعد.

^٧ سورة الحجر، ١٥/١٩.

^٨ ر: ما يوزن.

^٩ سورة آل عمران، ١٢٥/٣-١٢٦.

^{١٠} ر م - أي كل شيء.

^{١١} ث: محصى.

^{١٢} ث - معرفة.

^{١٣} ر م: عنها.

^{١٤} ن: من.

^{١٥} ن: والله الموفق؛ ث: والله الموفق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة المزمل^١

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ﴾ [١]

قوله عز وجل: يا أيها المزمل، فالمزمل والمدثر يقتضيان معنى واحداً على ما يذكر في سورة المدثر.

﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [٢] ﴿نُصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ [٣] ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [٤]

وقوله عز وجل: قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه، فجائز أن يكون هذا الأمر كله منصرفاً إلى وقت واحد، فإذا صرفت إلى وقت واحد^٢ فإما أن يكون قوله عز وجل: إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه، منصرفاً إلى قوله: قم الليل، أو إلى قوله: إلا قليلاً. فإن صرفت النقصان إلى قوله: إلا قليلاً، زدت في الأمر بالقيام، وإن صرفت النقصان إلى قوله: قم الليل، فقد زدت في قوله: نصفه أو انقص منه قليلاً. فإلى^٣ أيهما^٤ صرف اقتضى الزيادة في أحدها والنقصان في الآخر فيتفق معناهما. وهذا نظير قوله: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ^٥

^١ ث + وهي عشرون آيات وهي مكية.

^٢ م - فإذا صرفت.

^٣ ن: قال.

^٤ م: أيهما.

^٥ سورة النساء، ٤/١٧٦.

فمنهم من جعل الكلالة اسما للميت الموروث عنه ومنهم من أوقع هذا الاسم على الحي الذي يرث الميت،^١ وإيهما كان فهو يقتضي معنى واحدا، لأن منزلة الحي من مورثه ومنزلة المورث من الحي واحدة لا تختلف.^٢

وجائز أن يكون هذا على اختلاف الأوقات على ما ذكره أهل التفسير، فيكون قوله: **قم الليل إلا قليلا**، أمرا بإحياء أكثر الليالي، ثم يكون في قوله: **أو انقص منه / قليلا**، تخفيف الأمر عليه، فيكون فيه أن له أن ينقص عن الأكثر. وقوله: **أو زد عليه**، أي^٣ على المقدار الذي أبيع له الانتقاص، وإذا ارتفع النقص عاد الأمر إلى ما كان مأمورا به في الابتداء. ثم القليل ليس^٤ باسم لأعين الأشياء ولكنه من الأسماء المضافة، فإذا قيل: قليل، اقتضى ذكره تثبيت ما هو أكثر منه حتى يصير^٥ هذا قليلا إذا قوبل بما هو^٦ أكثر منه، فلذلك قالوا: بأن قوله: **قم الليل إلا قليلا**، يقتضي أمر القيام أكثر الليل. ولهذا قال أصحابنا فيمن أقر أن لفلان^٧ عليه ألف درهم إلا قليلا^٨: إنه يلزمه أكثر من نصف الألف، لأنه استثنى القليل، فلا بد من أن يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى^٩ حتى يكون المستثنى قليلا كما استثنى. **وانه أعلم.**

وقوله عز وجل: **ورتل القرآن ترتيلا**، فالترتيل^{١٠} هو التبيين في اللغة^{١١} أي تبيينه^{١٢} تبينا. وقيل: اقرأه حرفا حرفا على التقطيع لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع القراءة. ولكن جائز أن يكون قراءته^{١٣} على التقطيع لأن التبيين كان في تقطيعه وإنما أمر بالتبيين

^١ ن - الموروث عنه ومنهم من أوقع هذا الاسم على الحي الذي يرث الميت.

^٢ جميع النسخ: لا يختلف. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٥ و.

^٣ ن - أي.

^٤ ر - ليس.

^٥ ر ن م - يصير.

^٦ ر م - هو.

^٧ ر م: الفلان.

^٨ ث: إلا قليل.

^٩ ر ن + منه.

^{١٠} ن - فالترتيل.

^{١١} ن - في اللغة.

^{١٢} ر: تبيينه.

^{١٣} جميع النسخ: قراءة. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٥ ظ.

لأن القرآن لم يُنزل ليُحَدِّد^١ قراءته فقط،^٢ لكنه لمعان^٣ ثلاثة. أحدها أن يُقرأ للحفظ والبقاء إلى يوم القيامة لئلا يذهب ولا يُنسى. والثاني أن يُقرأ لتذكُر^٤ ما فيه وفهم ما أُودع من الأحكام وما لله عليهم من الحقوق وما لبعضهم على بعض. والثالث يُقرأ ليعمل بما فيه ويتعظ^٥ [المرء] بمواعظه^٦ ويجعلونه إماما يتبعون أمره ويتهون عما تهى عنه. فتنفيذ^٧ قراءته في الصلاة يلزمنا هذا كله، ولا يدرك ذلك^٨ إلا بالتأمل وذلك عند قراءته على الترتيل. وهذا الذي ذكرناه يوجب اختيار [قول]^٩ من يرى الوقوف في القرآن، لأن ذلك أدل^{١٠} على المعنى وأقرب إلى الأفهام. وفيه دلالة أن المستحب فيه ترك الإدغام وترك الهمز الفاحش لأن ذلك أبلغ في التبيين. والأصل أن السامع للقرآن^{١١} مأمور بالاستماع إليه وإذا لزمه الاستماع -وفي الاستماع الوقوف على حسن نظمه وعجيب حكمته والوقوف على معانيه- فلزم القارئ^{١٢} تبيينه ليصل السامع إلى معرفة معانيه ويقف على حسن نظمه وعجيب تأليفه، وذلك يكون أقرب في أفهام السامع والقارئ لما فيه من لطائف المعاني. ثم الترتيل منصرف إلى القراءة وسمي القراءة^{١٣} قرآنا على جهة المصدر إذ^{١٤} ما هو كلام الله تعالى لا يوصف بالترتيل. والله الموفق.

﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [٥]

وقوله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً، ولم يقل ثقيلاً على من؟ فحائز أن يكون الثقل راجعاً إلى الكفرة والمنافقين، ويكون الثقل الأمر بالجهاد لأنه اشتد على الفريقين جميعاً

^١ ن: ليحدد.

^٢ ر: فقطعه.

^٣ ر: المعان لكنه؛ ن ث م: لمعاني. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٥ ظ.

^٤ ن: لتذكير.

^٥ ن: وحفظ؛ م + هو.

^٦ م: بمواعظ.

^٧ جميع النسخ: فنفل.

^٨ ن - ذلك.

^٩ الزيادة من المرجع السابق.

^{١٠} جميع النسخ: أداء. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ر ث م: في القرآن.

^{١٢} ن + فلزم القاري.

^{١٣} ن + وسمي القراءة.

^{١٤} جميع النسخ: أن. والتصحيح من المرجع السابق.

وأيس الكفار عن المسلمين أن يعودوا^١ إلى ملتهم، قال الله تعالى: أَلَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ^٢، وتخلّف المنافقون عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل ذلك عليهم^٣. فجائز أن يكون قوله: ثقيلًا، أي على الكفرة والمنافقين وكذا على أهل الكتاب^٤ ثقيل أيضًا، لأنهم لم يتمنوا أن ينزل عليهم^٥ الكتاب. وأما على المسلمين فليس ثقيل بل هو كما قال تعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ^٦. وجائز أن يصرف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بتبليغ الرسالة إلى الفراعنة وإلى^٧ الخلق كافة، وفي القيام^٨ بالتبليغ إلى الفراعنة مخاطرة بالروح والجسد، والقيام بما فيه مخاطرة بالروح والجسد^٩ [أيضًا، وهذا] أمر^{١٠} ثقيل صعب^{١١} جدا. أو يكون ذلك منصرفًا إلى قيام الليل، فيكون معناه قولًا ثقيلًا، أي الوفاء بما^{١٢} يوجب ذلك القول. وجائز أن يكون هذا منصرفًا إلى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره، فيكون قوله من الوجه الذي كلّفوا القيام بفرائضه وحفظ حدوده وتحليل حلاله واحتتاب حرامه.

وزعمت الباطنية أن القول^{١٣} الثقيل هو أن كلّف الناطق وهو الرسول عليه السلام تفويض الأمر إلى الأساس وهو الباب، وكذلك الأساس، والباب هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عندهم. وهم يسمون^{١٤} الرسل^{١٥} نطقًا ويقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأمورًا بتبليغ التنزيل إلى الخلق، فلما بلغ التنزيل إليهم واستغنوا عنه احتاجوا إلى من يعلمهم التأويل

^١ ر م: أن يعود.

^٢ سورة المائدة، ٣/٥.

^٣ ر ث م - وثقل ذلك عليهم.

^٤ ر ث م: الكبار.

^٥ جميع النسخ: عليه. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٥ ظ.

^٦ سورة القمر، ١٧/٥٤.

^٧ ر ث م: إلى الفراعنة والخلق.

^٨ ن: وفي الأمر.

^٩ ر ث م - والقيام بما فيه مخاطرة بالروح والجسد.

^{١٠} ر م: أم.

^{١١} م - صعب.

^{١٢} ن + بما.

^{١٣} ر م: بأن القول.

^{١٤} ر: يسمعون.

^{١٥} ر ث م: الرسول.

فَأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسند أمر التأويل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون هو الذي يتولى تعليم الخلق تأويله فذلك^١ هو القول^٢ الثقيل؛ إذ أمر^٣ أن يُسند [الأمر]^٤ إلى غيره فاشتد عليه إذ صار^٥ غيره وليّ الأمر وبقي هو ساكتا لا ينطق.

فيقال لهم: إن في الأمر بإسناد الأمر إلى من ذكرتم تخفيف^٦ الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمكم، لأن من مذهبكم أنه إذا قُوض الأمر إلى علي رضي الله عنه قبض هو عليه السلام، وصورة القبض عندكم أن يميّز الصورة الروحانية النورانية^٧ من الصورة الجسدانية التي كانت محتبسة في الصورة الجسدانية، ثم تُثَلَّف الصورة الجسدانية وتبعث الصورة الروحانية النورانية إلى دار الكرامة والحبور. والخلاص^٨ من الحبس لم يشتد ذلك عليه ولم يثقل؟ بل كان فيه ما يرغبه / إلى التفويض ويدعوه إليه. ثم من مذهب^٩ الباطنية أنهم [٨٥٧] لا يعلمون أحدا مذهبهم إلا بعد أن يُحْلَفوه بالأيمان المغلظة^{١٠} بأن لا يخبر به^{١١} أحدا إشفاقا على أنفسهم. ولو كان الأمر على ما قدروا أن التلف يرد على الصورة الجسدانية التي هي سبب لحبس الصورة الروحانية، وإذا تَلَفَت رُدَّت الروحانية إلى دار فيها كل أنواع السرور، فما الذي يحوجهم إلى الاستخلاف، وما بالهم يُشفقون على أنفسهم؟ وليس في إتلاف أنفسهم^{١٢} إلا الخلاص من الحبس والوصول إلى الكرامات، ومن هذا وصفه حَقُّ عليه الموت. لِيَعْلَمَ أنهم^{١٣} يعاملون الخلق على خلاف ما يوجب اعتقادهم، ولو كان ما اعتقدوه حقا لما استجازوا مخالفته. ولكن الذي دعاهم إلى ما ذكرنا تسويل الشيطان وتزيينه في قلوبهم.

^١ ر م: كذلك؛ ن: فذلك؛ ث: فذلك.

^٢ ر ث م: هو قول.

^٣ ر م: إذا أمر.

^٤ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٨٥ ط.

^٥ ر م: إذا صار.

^٦ ن: يخفف.

^٧ ر ث م - النورانية.

^٨ ر ث م: والإخلاص.

^٩ جميع النسخ: ومن مذهب. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ر ث م: الغليظة.

^{١١} ث - به.

^{١٢} ن - أنفسهم.

^{١٣} أي الباطنية.

وما مثلهم إلا مثل^١ اليهود الذين ادَّعوا أن الدار الآخرة لهم خالصةً من دون الناس فقل لهم: قَتَمْتُمُوهَا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^٢. لأنكم لا تصلون إلى الآخرة إلا بعد الموت،^٣ فإن كنتم محقين في دعواكم^٤ فتمنوا الموت^٥ لتصلوا إليها. فكان في امتناعهم عن التمني ما يظهر كذبهم ويطل مقاتلهم ويبين^٦ تمويههم. فكذا في إشفاق هؤلاء على أنفسهم من الهلاك إظهار وأنباء أنهم قصدوا به قصد التمويه على الضعفة ليصلوا إلى المأكلة ويتوسعوا به^٧ في أمر دنياهم من غير حجة لهم في ذلك.

وبهذا الفصل الذي ذكرنا نحتج^٨ على الثنوية، فإن من مذهبهم تحريم القتل والذبح. وأحق^٩ من يرى القتل والذبح مباحين هم،^{١٠} لأن من مذهبهم أن العالم إنما هو بامتزاج^{١١} النور والظلمة. فما من جزء من أجزاء النور إلا هو مشوب بجزء واحد من أجزاء الظلمة. وكانا متباينين، فغلبت الظلمة على النور فامتزجت به،^{١٢} فصارت الظلمة حابسة^{١٣} للنور. ومعلوم بأن في القتل تخليص أجزاء النور^{١٤} من حبس الظلمات، لأن في القتل إزالة السمع والبصر والعقل، ومعلوم بأن النور والبصر في هذه الأشياء إذ بها رؤية الأنوار. فإذا امتازت هذه الأشياء من الجسد وبقي^{١٥} الجسد الظلماني لا يبصر شيئاً فقد وصل جوهر النور إلى غرضه^{١٦} ومقصوده بالقتل وصار إلى مقره^{١٧}.

^١ ث: الأمثل.

^٢ ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (سورة البقرة، ٩٤/٢).

^٣ ر ن ث: إلا بالموت.

^٤ م: في دعواتكم.

^٥ ن - الموت.

^٦ ر ن م: وتبين، ث: وتبين. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٦ و.

^٧ ر: وهم سعوا به؛ م: وهم سعوا.

^٨ ر ث م: يحتاج.

^٩ ر م: وحق.

^{١٠} ر ث م - هم.

^{١١} ر: بأضواء؛ ث م: بأضواح.

^{١٢} ر - به.

^{١٣} ر: مایسة.

^{١٤} ر ث م: ومعلوم أن في القتل تخليص أجزاء النوراني.

^{١٥} ر م: وأبقي.

^{١٦} ر م: حرصه؛ ث: حرصه.

^{١٧} ن ث: مقره؛ ر: إلى مقره.

فإذا كان القتل يوصله إلى غرضه^١ ويخلصه عن وثاق الظلمة وحبسه فقد أحسن القاتل^٢ إليه بالقتل والذبح، فلا يجيء أن يحرم القتل على مذهبهم بل يجب أن يُمدح المرء على ذلك الفعل ويستصوب ذلك منه.

وقال القتبي: القول الثقيل كلام الله تعالى وثقله هو تبجيله وتعظيم حرمة ليس ككلام^٣ السفهاء الذين لا يكثرث به ولا يؤثبه به^٤. وقال الزجاج: الثقيل الوزين أي الذي له وزن^٥ وقدر في القلوب الذي يجب أن يعظم ويوقر ليس بالقول^٦ الذي يستصغر. وجائز أن يكون القول الثقيل هو^٧ الحق، على ما روى في بعض الأخبار أن الحق ثقيل مُرٌّ والباطل خفيف وبيء^٨. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: حُقَّ لميزان لا يوضع فيه إلا الخير أن يثقل، وحق لميزان لا يوزن فيه إلا الباطل أن يخف فيكون ثقله العمل بما فيه^٩. وجائز أن يكون القول الثقيل هو تكليف القيام عامة^{١٠} الليل.

﴿إِنْ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ [٦]

وقوله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأقوم قِيلاً، قرئ "وطأ" و"وطأ"، فمن قرأ وطأ بالمد فتأويله من المواطأة وهي الموافقة، أي موافق للسمع والبصر والفؤاد؛ لأن القلب يكون أفرغ بالليالي عن الاشتغال التي تجول المرء^{١٢} عن^{١١} الوصول إلى حقيقة درك معاني^{١٣} الأشياء،

^١ ر م: حرصه، ث: حرصه؛ ث + ويصله.

^٢ ر ث م - القاتل.

^٣ جميع النسخ: كلام. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٦ و.

^٤ انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ٤٩٣.

^٥ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ٢٤٠/٥.

^٦ ن: القول.

^٧ ن ث: أي.

^٨ ر: وقى؛ ن - وفي؛ ث م: وفي. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٦ و. قال حذيفة بن اليمان: «إن الحق ثقيل،

وهو مع ثقله مريء، وإن الباطل خفيف، وهو مع خفته وبيء، وترك الخطيئة أيسر - أو قال: خير من طلب التوبة - ورب شهوة ساعة أورت حزنًا طويلاً» (الزهد والرقائق لابن المبارك، ٢٩١/١). الباطل وبيء لا تحمد عاقبته.

قال ابن الأعرابي: البوء العليل (لسان العرب، «وبأ»).

^٩ قارن بما ورد من كلام أبي بكر في تاريخ دمشق لابن عساكر، ٤١٣/٣٠.

^{١٠} ن: عليه.

^{١١} ث: ووطأ. انظر: المبسوط في القراءات العشر لابن مهران، ٤٥١.

^{١٢} ر م: على.

^{١٣} ر: تعالى؛ م: مقالي.

وكذلك السمع والبصر يكون أحفظ للقرآن وأشد استدراكا لمعانيه. ومن قرأ وطأ فهو من الوطء بالأقدام، فتأويله أنه أشد على البدن وأصعب؛ لأن المرء قد اعتاد التقلب والانتشار في الأرض بالنهار ولم يعتد ذلك بالليل بل اعتاد الراحة فيه، فإذا كُلف القيام والانتصاب برجله في الوقت الذي لم يعتد فيه بالقيام كان ذلك أشد عليه وأصعب على بدنه؛ ولأن المرء بالنهار ليس ينتصب قائما في مكان واحد فيمكث فيه كذلك بل ينتقل من موضع إلى موضع، ولو كلف الانتصاب في مكان اشتد عليه ولحقه الكلال والعناء من ذلك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتصب قائما يصلي إلى نصف الليل أو أكثر، فكان في ذلك محنة شديدة^١ وكلفة شاقة. والله أعلم.

ثم الأصل أن المرء ينتشر^٢ بالنهار لطلب^٣ ما يعيش به^٤، وليصل^٥ إلى ما يتمتع^٦ في أمر دنياه، وينام الليل طلبا^٧ للراحة وإيثارا^٨ للتخفيف^٩. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوعا عن اكتساب الأشياء التي يتوصل بها إلى سعة^{١٠} الدنيا إلا القدر الذي يقيم به مظهرته^{١١}. وكذلك منع عن الراحة بالليالي وأمر بإحياء الليل إلا القدر الذي لا بد منه. والله أعلم. وجائز أن يكون في الأمر بقيام الليل نوع^{١٢} من الراحة والتخفيف، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة، / فحوّل تبليغها^{١٣} إليهم بالنهار ورفعت عنه الكلفة بالليل وأمر بأن يتفرغ لعبادة ربه. وكان الأمر بالتفرغ للعبادة أيسر^{١٤} من الأمر بتبليغ^{١٥} الرسالة؛

^١ ث: شدة.

^٢ ر: تيسير؛ ث: يتيسر؛ م: تيسر.

^٣ ن: أو طلب.

^٤ ر ث م - به.

^٥ ر م: ويصل.

^٦ م: إلى ما يتمتع.

^٧ ر م: طالبا.

^٨ ر م: وأشار.

^٩ ر م: التخفيف.

^{١٠} ن: إلى سعيه.

^{١١} ر: بهجته.

^{١٢} ر ث م: بنوع.

^{١٣} ن: يبلغها.

^{١٤} ر م: وأيسر.

^{١٥} ر م: تبليغ.

لأن الأمر^١ بالتبليغ أمر بما فيه المخاطرة بالروح والجسد، وليس في الأمر بالانتصاب قائما أكثر الليل ذلك،^٢ وإنما فيه إيصال الوجد إلى بعض أعضائه فيكون فيه بعض التخفيف.

فإن قيل على التأويل الأول: كيف خصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب النكاح حيث أبيع له فضل العدد ولم يُبَخ لأُمته، وفي ذلك زيادة تمتع بشهوات الدنيا؟

وجوابه أن يقال بأن المعنى الذي به حُظر^٣ على غيره الزيادة على الأربع وقصر الأمر على^٤ الأربع هو خوف الجور،^٥ ألا ترى إلى قوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثًى^٦ وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ فَإِنْ حَفَفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً^٧. وإذا كان التحريم للوجه الذي ذكرنا ارتفع الحظر^٨ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل عصمه عن الجور^٩ ومكّنه من العدل بين النساء. ثم ليس في إباحة زيادة العدد سوى فضل محنة وكلفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه إذا أمر أن يقوم فيما بينهن بالعدل وأن يتغي مرضاتهن بحسن العشرة معهن - وإنما يصل المرء إلى الإرضاء بالأموال ولم يتمتع هو من الدنيا مقدار ما يصل إلى إرضائهن بالأموال - لم يتهيا له أن يرضيهن^{١٠} إلا بسعة الأخلاق وأن يلين^{١١} لهن لِيَتَقَرَّ أعينهن ولا يحزن^{١٢}، فثبت أنه ليس في إباحة العدد فضل تمتع بل فيه زيادة محنة وابتلاء.

وفيه أيضا ما يحقق رسالته ويثبت نبوته، لأن المرء إنما يصل إلى توفير الحقوق الواجبة عليه بالنكاح إذا تناول من فضول^{١٣} الدنيا وطعم من لذاتها^{١٤} وأعطى النفس شهواتها.

^١ ر ث م: لأن في الأمر.

^٢ ث م + قائما.

^٣ ر م: خطر.

^٤ ث + وقصر الأمر على.

^٥ ر: الجوهر.

^٦ سورة النساء، ٣/٤.

^٧ ر ن م: الخطر.

^٨ ر: عن الجوهر؛ ن: من الجور.

^٩ ث - إذا.

^{١٠} جميع النسخ: أن يصيهن. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٦ ظ.

^{١١} ر: وأن بين؛ م: وأن يتن.

^{١٢} لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَنُزِجَ مِنْ تَشَاءِ مِنْهُنَّ وَتَوَوَّى إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءِ وَمِنْ ابْتِغَاءٍ مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تَقَرَّ أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ﴿﴾ (سورة الأحزاب، ٥١/٣٣).

^{١٣} ر م + الطعام.

^{١٤} ر ث م: وطعم لذاتها.

ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممنوعاً من إعطائه^١ النفس شهوتها،^٢ ومع ذلك قام بإيفاء حقوق الأزواج، فثبت أنه باللطف من الله تعالى وصل إلى إيفاء حقهن ليس بأسباب البشرية.

وفي هذه الآية دلالة أن الصلاة تشتمل على الذكر والفعل جميعاً لأنه قال: أشد وطأً، أي^٣ أشد على البدن، وشدته يكون بالفعل، وقال: وأقوم قِيلاً، وذلك يرجع إلى الذكر. ثم يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلف بتبليغ^٤ الرسالة بالليالي؛ لأن أعداءه من الفراعنة وغيرهم كانت همته أن يقتلوه ويمكروا به،^٥ ولم يكن يتهيأ لهم إيصال الأذى به لمكان أتباعه، والليالي هي أوقات غفلة الأتباع. فلو^٦ كُلف التبليغ فيها لتمكنوا^٧ من إيصال المكر به، فوضع عنه التبليغ وامتنحن بالقيام لعبادة ربه.

وقوله عز وجل: إن ناشئة الليل، أي ساعة الليل، وقيل: هو من نشأ ينشأ أي نما، فسميت^٨ ناشئة لأن الأوقات تحدث^٩ وتترادف. وجائز أن يكون المراد من ناشئة الليل أي ما يوجد من الأحوال في الليل من القيام للصلاة والاشتغال بعبادة الرب جل جلاله.

وقوله عز وجل: وأقوم قِيلاً، أي أصوب كلاماً. والأقوم هو المبالغة في الوصف مما أريد بالقيام، فإن أريد به الكلام فحقه أن تصرفه^{١٠} إلى الصدق إذ الأقوم من الأخبار أصدقها؛ وإن أريد به القيام بوفاء^{١١} ما يقتضيه ذلك الكلام فمعنى قوله: أقوم، أي أبلغ في وفاء ما يوجبه القول؛ وإن أريد به القراءة^{١٢} نفسها فهو بالليالي أقوم قراءة.

^١ ن: من إعطاء.

^٢ يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِٰ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَزَقَ رَبُّكَ خَيْرَ وَأَبْقَىٰ﴾ (سورة طه، ٢٠/١٣١).

^٣ م - أشد وطأً أي.

^٤ ر م: تبليغ.

^٥ ر م - به.

^٦ ر م - فلو.

^٧ ر م: ليمكنوا.

^٨ ن: أي بما قسمت.

^٩ ر ن م: يحدث.

^{١٠} م: جميع النسخ: أن يصرف. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٦ ظ.

^{١١} ر م: بقاء.

^{١٢} ن: القرآن.

﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا﴾ [٧]

وقوله عز وجل: **إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا**، قال أبو بكر [الأصم] والزجاج: السبع السعة^١، كأنه قال: **إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَعَةً طَوِيلَةً**^٢ في تبليغ الرسالة والقيام به فتفرغ^٣ بالليالي لعبادة ربك. وقيل: **إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا**، أي فراغا وبقية^٤ ومُتَقَلِّبًا، فالسبع يذكر ويراد به الفراغ ويذكر ويراد به المشي والتقلب. وهذا الذي قالوه محتمل ولكن لا يجيء أن يصرف تأويل الآية إلى الفراغ والتقلب^٥ إلى حوائج نفسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتناول من الدنيا إلا^٦ قدر ما يقيم به مُهْجَتَهُ^٧، فلا يحتاج إلى فضل تقلب ولا إلى كثير فراغ ليتوسع في أمر ديناه، ولكن حقه أن يصرف تقلبه^٨ إلى تبليغ الرسالة ودعاء الخلق إلى توحيد الله تعالى وإلى ما يحق عليهم. فيكون في قوله: **إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا**، ترخيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينتصب^٩ بالليالي للقيام بين يديه واجتراء^{١٠} منه^{١١} تبليغ الرسالة بالنهار.

﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [٨]

وقوله عز وجل: **وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ**، أي أذكر^{١٢} ربك. دليله قوله على إثره: **وتبتل إليه تبتيلاً**، والتبتيل^{١٣} يقع إليه لا إلى اسمه. ثم ذكر الرب جل جلاله هو أن ينظر [المرء]^{١٤} إلى^{١٥} أحوال نفسه

^١ قوله: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا﴾ معناه فراغا طويلا ومتصرفا طويلا (معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ٥/٢٤٠).

^٢ جميع النسخ: طويلا.

^٣ جميع النسخ: فيفرغ. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٦ ظ.

^٤ ر - قال أبو بكر والزجاج السبع السعة كأنه قال إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَعَةً طَوِيلَةً في تبليغ الرسالة والقيام به فتفرغ بالليالي لعبادة ربك وقيل إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلَةً أي فراغا وبقية.

^٥ ر م: وتقلب.

^٦ ر م + ما.

^٧ ر ث: مهمه، ن م: مهمة. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ر: بقليد؛ ن ث م: بقلبه. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٧ و.

^٩ جميع النسخ: في أن ينصب. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق.

^{١٠} ر ن ث: واجتراء منه؛ م: وأخير أمته. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ر م: أي ذكر.

^{١٢} ر م: والتبتل.

^{١٣} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٤} م - إلى.

ما الذي يلزمه من العبادة^١ في تلك الحال، فيكون ذكر ربه بإقامة تلك العبادة لا بأن يذكر الله تعالى بلسانه فقط، وهو كقوله: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا^٢، واستغفارهم أن يأتروا بما أمروا وينتهوا عما نهوا لا أن يقولوا بالستهم: نستغفر الله، لأنهم وإن قالوا: نستغفر^٣ الله لم يقبل ذلك منهم إذا كانوا كفرة، فثبت أن استغفارهم^٤ أن يحيوا إلى ما دعاهم إليه^٥ نوح، فلذلك^٦ ذكر الله تعالى يقع بوفاء ما يلزمهم حالة القيام به وذلك / يكون بالأفعال^٧ مرة [٨٥٨] وبالأقوال ثانيا.

ومتهم من صرف الأمر إلى الاسم على ما يؤديه^٨ ظاهر اللفظ، فأمر بذكر^٩ اسم الرب لما^{١٠} يحصل له من الفوائد بذكرها، لأن من أسمائه أسماء ترغبه^{١١} في اكتساب الخيرات والإقبال على عبادة الرب تعالى،^{١٢} ومنها ما يدعوا الذكر إلى الخوف والرهبة، ومنها ما يوقف^{١٣} على عجائب حكمته ولطيف تدبيره وتقرير سلطانه وعظمته في قلبه، ومنها ما يحدث له زيادة علم وبصرة.^{١٤} وهي الأسماء المشتقة من الأفعال، وإذا تأمل فيها عرف الوجه الذي منه اشتق تلك الأسماء، فذكر أسمائه يحدث له ما ذكرنا من الفوائد والعلوم.

وقوله عز وجل: وتبتل إليه تبتلا، فالتبتل هو الانقطاع إلى الله تعالى، [وحق الكلام أن يقول: وتبتل إليه تبتلا لكنه أمر بالانقطاع إلى الله تعالى]^{١٥} وأن يقطع^{١٦} نفسه من شهواتها

^١ ن: من العادة.

^٢ سورة نوح، ١٠/٧١.

^٣ ر ث م: يستغفر.

^٤ ث + إلى.

^٥ ن - إليه.

^٦ ث: فكذلك.

^٧ ر م: الأفعال.

^٨ ر م: يؤديه.

^٩ ر: يذكر.

^{١٠} ر ث م: لها.

^{١١} جميع النسخ: يرغبه. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٧و.

^{١٢} ر ث م - الرب تعالى.

^{١٣} ر م: ما يقف، ن: ما يوقف.

^{١٤} ر م: بصيرة.

^{١٥} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٦} ن: تقطع.

ويصرفها^١ عن لذاتها، فكأنه قال: وتبتل إليه، وبتَّلَ^٢ نفسك تبتيلاً، من الشهوات واللذات، ولذلك سميت مريم رضي الله عنها^٣ البتول^٤ لأنها قطعت نفسها عن منافع الدنيا وأقبلت إلى الآخرة وانقطعت إليه.

﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [٩]

وقوله عز وجل: رب المشرق والمغرب، قال أبو بكر الأصم: تأويله مَلِك المشرق والمغرب، فحقه أن يقال: مالك المشرق والمغرب لأنه هو المالك على التحقيق.^٥ وقال بعضهم: ^٦ الرب هو المصلح. ثم خص المشرق والمغرب بالذكر وإن كان هو مالِكهما^٧ ومالك الخلائق أجمع، لأن ذكر المشرق يقتضي ذكر السماوات والأرضين، وفي ذكر السماوات والأرضين ذكر أعلى^٨ العليين وأسفل السافلين، لأنه إذا نظر إلى المشرق ورأى ما يَطْلُع في المشرق من عين الشمس، ثم تجرى في أقطار السماء وتقطع كل يوم مسيرة ألف عام، ثم تَغْرُب في عين حَمِيَّة^٩، فتصير إلى أسفل السافلين وتجرى كذلك حتى^{١٠} تصل إلى مطلعها،^{١١} ثم تطلع هنالك. فدل ذلك على أن مدبر السماوات والأرضين ومُنشئهما واحد، وأن سلطانه في الأرض كسلطانه في السماء، ويُعَلِّم أن من بلغت قدرته هذا المبلغ في أن يسير^{١٢} عين الشمس في يوم واحد^{١٣} مسيرة ألف عام ما يشتد على الخلق قطع هذه المسافة في مُدد كثيرة لا يجوز أن يُعجزه شيء. ودل على أن ملكه دائم لا ينقطع، لأن عين الشمس تجري في كل يوم على ما سُخِرت

^١ جميع النسخ: وتصرفها. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٧ و.

^٢ ر ث م: وتبتل.

^٣ ن: عليه السلام.

^٤ ث: بتولا.

^٥ ر م: على التحقيق.

^٦ ر ث م + هو.

^٧ ر: مالِكها.

^٨ ر م: على.

^٩ فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما﴾ (سورة

الكهف، ٨٦/١٨).

^{١٠} ر: بمعنى.

^{١١} ر: إلى مطلعها.

^{١٢} ر م: في أن يسير؛ ث: في أن تسير.

^{١٣} ر م: واحدة؛ ث: واحده.

لا تتبدل ولا تتغير^١ باختلاف الأزمنة والأوقات، وجعل منافع أهل الأرض متصلة بمنافع السماء. ولو لم يكن مدبرهما واحدا لارتفع الاتصال وانقطعت منافع السماء عن أهل الأرض. فكان في ذكر المشرق والمغرب دلالة^٢ وحدانيته وإظهار قوته وسلطانه والوقوف على عجائب حكمته ولطائف تدبيره. ثم تخصيص ذكر المشرق والمغرب دون السماء والأرض هو - والله أعلم - لأن هذا أوصل إلى معرفة التوحيد وأسرع إلى الإدراك من ذكر السماوات والأرض وإن كان في التدبير في أمر السماء والأرض تحقيق ذلك. وفي قوله عز وجل: رب المشرق والمغرب، أي الذي أمرت بذكره هو رب المشرق والمغرب، وفيه تعريف الوجه الذي يصل إلى معرفة ربوبيته.

وقوله عز وجل: لا إله إلا هو، أي لا معبود يستحق العبادة إلا هو، لأن الذي يحمل^٣ الإنسان على عبادة المعبود الخوف والرجاء، وإذا عزفهم بذكر المشرق والمغرب أن تدبر الخلائق كلها راجعة إليه وأنه هو القاهر عليهم والقادر^٤، ويده الخزان والمنافع أجمع علموا أنه هو الإله الحق والرب القاهر، وأن من سواه مربوب مقهور لا يملك نفعا ولا ضرا فكيف يستوجب العبادة والإلهية؟

وقوله عز وجل: فاتخذوه وكيلا، فجائز أن يكون أراد أن كل أمورك كلها إلى الله تعالى حتى يكون هو الذي يدبر ويحكم ولا تتر لنفسك فيها تدبيرا^٥. والوكيل في الشاهد هو الذي يدخل في أمر آخر على جهة التبرع لينصره فيه ويعينه، فيكون قوله: فاتخذوه وكيلا، أي اطلب من عنده النصر والمعونة. والمرء في الشاهد إنما يفرع^٦ إلى الوكيل ليزيح^٧ عنه علة ويقضي عنه حوائجه ويقوم عنه في النوائب، فكأنه يقول: افرع^٨ إلى الله تعالى في نوائبك فيكون هو الذي يزيح^٩ عنك العلل ويقضي عنك الحوائج ويكون معتمدك في النوائب. والله أعلم.

^١ جميع النسخ: لا يتبدل ولا يتغير. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٧ و.

^٢ ر: وحدانية.

^٣ ر م: يحتمل.

^٤ ر م + عليهم.

^٥ ت: تدبير.

^٦ م: يفرغ.

^٧ ر م: إنما ليزيح.

^٨ ر: افرغ.

^٩ ر م: يريح.

﴿وَاصِرٍ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [١٠]

وقوله عز وجل: واصبر على ما يقولون، قال أهل التفسير: تأويله: اصبر على تكذيبهم إياك، ألا ترى إلى قوله في سياق الآية: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ^١، فثبت أنه دعا إلى الصبر على التكذيب. وجائز أن يكون منصرفاً إلى هذا وإلى غيره؛ لأنهم كانوا لا يقتصرون على تكذيبه^٢ بل كانوا ينسبونه إلى الكذب مرة^٣ وإلى السحر ثانياً وإلى الجنون ثالثاً وإلى أنه يتيم رابعاً، فكانوا يؤذونه^٤ بأنواع الأذى، فجائز أن يكون قوله: واصبر على ما يقولون، منصرفاً إلى كل ذلك. ثم الأمر بالصبر^٥ يقع بخصال ثلاث. أحدها أن لا تُجَازِهم^٦ على تكذيبهم إياك تكذبتك إياهم، ولا تجزع عليه، وفي الجزع بعض التسلي والتسفي، أو لا تدع^٧ عليهم بالهلاك والتبار بل اصبر لذلك.

ولقائل أن يقول: كيف كان يشتد عليه^٨ تكذيبهم إياه حتى كاد يتحزن لذلك^٩ والذين^{١٠} نسبوه إلى الكذب كانوا من أعدائه، وليس^{١١} / يُسْتَقْل^{١٢} التكذيب^{١٣} من العدو ولا يستكثر منه، [٨٥٨ظ] لأنه بما يعاديه يعتقد أن يسيء إليه بجميع ما يمكنه وسعه، وإنما يستقل^{١٤} الكذب من أهل الصفة والمودة. فكيف استقله وكيف بلغ به^{١٥} التكذيب مبلغاً يحزن به حتى يدعى إلى الصبر بقوله: قَدْ تَعَلَّمَ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ^{١٦}، الآية، ويقول: واصبر على ما يقولون؟

^١ الآية التالية.^٢ ر م: على تكذيب.^٣ ر م - مرة.^٤ ث: يؤذنه.^٥ ر: بالتصير.^٦ ر: لاتخاذهم.^٧ ر: والتسفي أو لا يدع؛ ن: والتسفي ولا يدع؛ م: أو لا يدع.^٨ ر ث م: عليهم.^٩ ث: لأولئك.^{١٠} ر م: والذي.^{١١} ر: وآيس.^{١٢} ر م: يشتغل.^{١٣} ر م: الكذب.^{١٤} ر: وإنما يشتغل.^{١٥} ن: يد؛ ث: بدا.^{١٦} سورة الأنعام، ٢٣/٦.

والجواب عن هذا أن الكذب والجهل مما يستقلهما العقل والطبع جميعاً؛^١ وكذلك التكذيب والتجهيل أمر ثقيل على الطبع والعقل جميعاً حتى إن الكذوب^٢ إذا نسبت إلى الكذب اشتد عليه ذلك ولم يتحامل،^٣ وكذلك الجهول إذا عُرف بالجهل^٤ ثقل ذلك عليه. فإذا كان التكذيب مستقبحاً^٥ في عقول الخلق وطبائعهم وإن كانت طبائعهم مشوبة بالآفات وفي عقولهم نقص،^٦ فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفاء عقله وسلامة طبعه عن الآفات أحق أن يثقل عليه فيحزن^٧ لذلك. ثم ما من إنسان ينسب إلى الكذب فيما يحدث عن نفسه أو عمن سواه من الخلاق ممن^٨ علت ربتهم أو انحطت إلا وهو يجد لذلك ثِقْلاً. فكيف إذا أخبر عن الله تعالى وكُذِّب فيه أليس هذا أحق أن يثقل على القلب ويتحزن له؟ ويجوز أن يكون [الذي]^٩ حمله على الحزن شدة إشفاقه على المكذبين، لأن تكذيبهم يُفْضي بهم إلى العطب والهلاك فأشفق عليهم باشتغالهم بما به هلاكهم وحزن لذلك. أو يكون حزنه غضباً لله تعالى، إذ الرسل كانوا يغضبون لله تعالى ويشتدّون على أعدائه.

والجواب عن قوله:^{١٠} "إن المكذبين كانوا من أعدائه فكيف اشتد عليه تكذيبهم وذلك أمر غير مستبدع من الأعداء".

فنقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم معاملة الولي مع وليه الصفي ولم يكن يعاملهم بما يعامل به الأعداء؛ لأنه كان يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وشرفهم في أمر دنياهم وآخرتهم، ومن عامل مع آخر معاملة أقرب الأصفياء منه^{١١} كان الحق عليهم أن يجازوه^{١٢} بالإحسان، فإذا تركوا ذلك وقابلوه بالتكذيب اشتد عليه وحزن لذلك.

^١ م - جميعاً.

^٢ ر م: أن الكذب.

^٣ ر م: ولم يتحامل.

^٤ ر م: الجهل.

^٥ ر م: مستحقاً.

^٦ ث: بغض.

^٧ ن: فيتحزن.

^٨ ر ن م: لمن.

^٩ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٨٧ ظ.

^{١٠} م - قوله.

^{١١} جميع النسخ: معه. والترجيح من المرجع السابق.

^{١٢} ن: أن يجازوهم.

ثم في قوله: واصبر على ما يقولون، وفي قوله: وَلَا تَسْتَفْجِلْ لَهُمْ^١، إبطال قول من قال: إن الله تعالى لا يفعل بعده^٢ إلا ما هو أصلح^٣ له، لأننا نعلم أنه إذا أذن لنبي^٤ من الأنبياء بالدعاء على استعجال الهلاك واستحيب فيما دعا كان فيه ما يحمل القوم على الإيمان ويزدعهم^٥ عن التكذيب،^٦ لأنهم يخافون حلول النعمة عليهم، فيتركون التكذيب ويقبلون على الإجابة، فيكون فيه نجاتهم عن الهلاك وشرقهم في أمر دنياهم وآخرتهم، فإذا لم يؤذنوا^٧ دل أنه ليس من شرط الله تعالى أن يفعل بعباده ما هو أصلح لهم.

فإن قيل: كيف لم يؤذن لهم^٨ بالدعاء عليهم ليحملهم ذلك على الإسلام ويمنعهم عن التكذيب؟

قيل له: لأن فيما ذكرته رفع المحنة والابتلاء، لأن المحنة إذ ذاك تقع^٩ من جهة الضرورة، لأنهم إذا علموا^{١٠} أنهم يُستأصلون بالتكذيب امتنعوا عنه وأجابوا إلى الإسلام كرها، فيصير الحجج اضطرارية لا تمييزية واختيارية، وحجج الرسل عليهم السلام اختيارية لا ضرورية؛ لما ذكرنا أنها لو جعلت اضطرارية لارتفعت المحنة، فجعلت حججهم من وجه يقع بها الشبهة ليوصل إلى معرفتها بالفكر لئلا ترتفع^{١١} المحنة.

فإن قال قائل: ^{١٢} إن أبا حنيفة رحمه الله ذكر في كتاب العالم والمتعلم أن إيمان الملائكة وإيمان الرسل وإيماننا واحد،^{١٣} ثم قال: فإذا استوتينا نحن والرسل في الإيمان فكيف صار الثواب لهم أكمل وخوفهم^{١٤} من الله أشد؟ فأجاب عن هذه السؤال بأجوبة، وقال في جملة ما أجاب:

^١ ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوَّلُو الْعِزْمِ مِنَ الرِّسْلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ (سورة الأحقاف، ٤٦/٣٥).

^٢ ر م: بعد.

^٣ ن: ما يصلح.

^٤ ر: النبي.

^٥ ن: ويودعهم؛ م: ويرد عنهم.

^٦ ن + لأنهم عن التكذيب.

^٧ ر م: لم يؤذن.

^٨ ر ن م - لهم.

^٩ ر ن م: يقع.

^{١٠} ر م: علمهم.

^{١١} جميع النسخ: لئلا يرتفع.

^{١٢} ر - قائل.

^{١٣} العالم والمتعلم لأبي حنيفة، ١٤.

^{١٤} م: وحرزتهم.

إنهم لو ارتكبوا الزلات لحلّ بهم العقاب عقيب^١ الزلزل، فصار خوفهم بالله تعالى ألزم من هذه الجهة.

ولسائل أن يسأل على هذا فيقول: ^٢ فإذا^٣ إيمانهم بالله تعالى وتركهم المعاصي ضروري لا اختياري؟ فيجاب عنه بأن يقال بأن الأنبياء عليهم السلام لم يتبين لهم العصمة بل كانوا على خوف من وقوعهم في المهالك، ألا ترى إلى قول إبراهيم عليه السلام: **وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ**،^٤ ولو كانت العصمة له^٥ ظاهرة لكان يستغني عن السؤال. وقال في قصة شعيب عليه السلام: **وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا**،^٦ فثبت أنه لم يتبين^٧ لهم العصمة. ونحن إنما شهدنا لهم بالعصمة بالوجود لا أن الحكمة توجب^٨ العصمة، والرسول عليهم السلام أمروا بتبليغ الرسالة ولم يؤذن لهم بالنظر في أمر من تقدمهم من^٩ الرسل ليظهر لهم العصمة بالتدبر والتفكر. فثبت أنهم كانوا على الخوف والرجاء في فكك أنفسهم وفي وقوعها في المهالك، وأن إيمانهم بالله تعالى لم يكن ضروريا بل وصلوا إلى معرفته بالتميز، لذلك عظمت درجاتهم.

والثاني أن الأنبياء عليهم السلام قد كان تقرر^{١٠} في قلوبهم هبة الله تعالى وعظمته، فكانت المعرفة هي^{١١} التي دعتهم إلى الإيمان به، لا خوف حلول العقوبة بهم^{١٢} لو ارتكبوا الزلات. وأما الكفرة فلم يعرفوا عظمة الله تعالى ولا قدرته ولا سلطانه حتى يحملهم ذلك على الإيمان به، [٨٥٩و] فلو حلت العقوبة / بهم بالتكذيب لكان الخوف هو الذي يحملهم على الإيمان لا غير،

^١ ر م - عقيب.

^٢ ن ث: فنقول.

^٣ جميع النسخ: فإذا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٨و.

^٤ سورة إبراهيم، ٣٥/١٤.

^٥ ر ث م - له.

^٦ **﴿قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾** (سورة الأعراف، ٨٩/٧).

^٧ جميع النسخ: لم يبين. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ جميع النسخ: يوجب. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ر م - من.

^{١٠} ن: تعزز.

^{١١} ث - هي.

^{١٢} ن: لهم.

فيصير إيمانهم ضروريا، فلهذا لم يعاقبوا بالكذب لئلا يرتفع الحنة وخولف بينهم وبين غيرهم. وهذا كما نقول^١ بأن أنباء من تقدم^٢ من الرسل حجة لرسولنا صلى الله عليه وسلم في إثبات نبوته وإن كانت تلك الأنباء قد عرفها أهل الكتاب وأخبروا بها، لأن أهل الكتاب عرفوا تلك الأنباء بالتعلم والتلقين، ولم يختلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من عنده علم تلك الأنباء، فعلم أنه بالله تعالى علم لا بتعليم أحد، فصارت الأنباء حججا لذلك^٣ ولم تصر لغيره^٤ حجة. والله أعلم.

وقوله عز وجل: **واهجرهم هجرا جميلا**، فحائز أن يكون تأويله اهجرهم وقت سبهم ونسبتهم إياك إلى ما لا يليق بك ولا تتعأ^٥ بهم ولا تكثر^٦ إليهم وإلى ما يقولون عليك، لأن ذلك بعض ما يزعج المتقوّل والسابّ عما هو فيه، وهو كقوله عز وجل: **وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا**^٧. ويحتمل أن يكون تأويله أن انقطع عنهم انقطاعا جميلا. والانقطاع الجميل ألا يترك شقّته عليهم ولا يدعّو عليهم بالهلاك ولا يمتنع عن دعائهم إلى ما فيه رشدهم وصلاحتهم، ولذلك قال في وقت أذاهم إياه: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»^٨. ويحتمل أن يكون هجره إياهم^٩ هجرا جميلا هو ألا يكافئهم بالسيئة السيئة^{١٠} بل يدفع السيئة بالحسنة، كقوله تعالى: **إِذْ دَفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ**^{١١} إذ ذلك أدعى للخلق إلى إجابة من يفعل ذلك بهم^{١٢} عند المعاملة. والله أعلم.

^١ جميع النسخ: كما يقول. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٨ و.

^٢ ر ث م: ما تقدم.

^٣ ث - لذلك.

^٤ ر ث م: ولم يصّر.

^٥ ر ث م - لغيره.

^٦ ث: ولا يعأ.

^٧ ث: ولا يكثر.

^٨ ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما﴾ (سورة الفرقان، ٦٣/٢٥).

^٩ الدر المنثور للسيوطي، ١١٧/٣ عن عبد الله بن عبيد قال: لما كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج

في جبهته فجعلت الدماء تسيل على وجهه قيل: يا رسول الله، ادع الله عليهم فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى

لم يعنني طعانا ولا لعانا، ولكن بعثني داعية ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» (شعب الإيمان لليهيقي، ٤٥/٣).

^{١٠} ر م ن: إياه.

^{١١} ر ث م - السيئة.

^{١٢} ﴿...نحن أعلم بما يصفون﴾ (سورة المؤمنون، ٩٦/٢٣).

^{١٣} ث - بهم.

ثم من الناس من يقول بأن هذه الآية نسختها آية السيف.^١ ومنهم من قال بأنها لم تنسخ،^٢ وصرّفوا تأويل الآية إلى جهة لا يعمل عليها النسخ. وذلك أن في قوله: واهجرهم هجرا جميلا، منع المكافأة لأجل ما آذوه ولم يُفرض عليه القتال ليكافئهم بأذاهم^٣ ويتنقم منه بذلك، بل رجع قتاله إلى نصره الدين ولتكون^٤ كلمة الله تعالى هي العليا، لذلك لم يكن في آية السيف ما يوجب نسخ هذا، ولا نسخ العمل بقوله: فَأَغْرُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ.^٥ والثاني^٦ أنه ليس في قتالهم انتقام منهم بل فيه ما يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله، وإذا آمنوا بذلك نجوا من العقاب وفازوا بعظيم الثواب، فيصير القتال رحمة لهم لا عقوبة. ووجه جعله رحمة هو أنهم إذا رأوا غلبة^٧ المسلمين عليهم مع قلة عددهم والضعف الذي حل بأبدانهم لاشتغالهم بعبادة ربهم وكثرة عدد المشركين مع قوة أبدانهم أيقنوا أنهم^٨ لم ينالوا الغلبة بالخيال^٩ والأسباب، بل الله تعالى هو الذي قوّاهم عليهم وقام بنصرهم، فيتقرر عندهم كون أهل الإسلام على الحق. وإذا أيقنوا بالحق التزموه^{١٠} فيحززون^{١١} به جزيل الثواب وكرم المآب، فصار القتال رحمة لهم لا أن يكون^{١٢} عقوبة عليهم لسوء صنيعهم. وإذا كان كذلك بقي العمل بقوله عز وجل: واهجرهم هجرا جميلا، ثابتا باقيا. وبهذا يجاب من سأل فقال: إن الله تعالى يقول لنبيه عليه السلام: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،^{١٣} وفي القتال ترك الرحمة فكيف فرض عليه؟ فيقال: أن ليس في القتال ترك الرحمة بل هو من أبلغ الرحمة وتامها إذ يحملهم على الإيمان وترك التكذيب فتعلوا^{١٤} منزلتهم ويشرف قدرهم في الدنيا والآخرة. والله أعلم.

^١ أي قوله تعالى: ﴿فَاغْرُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (سورة التوبة، ٥/٩).

^٢ ث: لم ينسخ.

^٣ ر م: عليهم القتال ليكافئهم بما آذاهم.

^٤ جميع النسخ: وليكون.

^٥ سورة البقرة، ١٠٩/٢.

^٦ جميع النسخ: الثاني. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٨ ظ.

^٧ ر ن: عليه.

^٨ ن - أيقنوا أنهم.

^٩ ر م: بالخيال.

^{١٠} ر م: التزموا.

^{١١} جميع النسخ: فيحزروا. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} ث + عليهم.

^{١٣} سورة الأنبياء، ١٠٧/٢١.

^{١٤} جميع النسخ: فاعلوا.

وجواب آخر أن يقال بأن الحجة في القتال ليس في القتل، لأنهم إذا خافوا القتال تركوا التكذيب وأقبلوا على الداعي، ألا ترى أنه ذكر أن القوم قبل أن يُفرض عليهم القتال كان يدخل الواحد منهم بعد الواحد في هذا الدين، فلما شُرع القتال جعلوا يدخلون فيه فوجاً فوجاً و قبيلة قبيلة. ثم إباحة القتل يكون بالضرورة لأنهم إذا علموا أنهم^١ لا يُقتلون^٢ لم يقع لهم الخوف بالقتال وإذا لم يخافوا تركوا الإجابة، فشرع القتل فيه لتحقيق الخوف فلم يكن فيه^٣ ترك الرحمة. وهو كقوله: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^٤، وفي إقامة القصاص تلف النفس وليس^٥ فيه إحياء^٦، ولكن وجه^٧ الإحياء فيه هو أن القاتل إذا فكر قتل نفسه بقتل^٨ صاحبه ردعه^٩ ذلك عن القتل، فيكون فيه إحياء النفس جميعاً، فيصير إيجاب القصاص سبباً للإحياء في الحقيقة وإن كان في الظاهر سبباً للإتلاف. فكذلك هؤلاء إذا أيقنوا بالقتل بامتناعهم عن الإجابة تركوا الامتناع وأقبلوا على الإجابة فيكون موضع^{١٠} القتل للرحمة في التحقيق^{١١}، وإن كان في الظاهر خارجاً مخرج ترك الرحمة. والله أعلم.

﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهْلُهمْ قَلِيلًا﴾ [١١]

وقوله عز وجل: وذري والمكذبين أولي النعمة، وفيه أن أهل الخضب^{١٢} والدعة هم الذين اشتغلوا بالتكذيب وهم الذين كانوا يصدون الناس عن سبيل الله، كما قال: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ لِّيَشْكُرُوا فِيهَا،^{١٣} وقال: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَوْمٍ مِنْ تَنْذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا،^{١٤}

م - اُنْفِ

جميع النسخ: لا يقبلون. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٨ ظ.

رن م + قيه.

سورة البقرة، ۲/۱۷۹.

رم: ليس.

ن: واجبا.

۷ ر م: وجد.

ن: يَقْتُلُ

رم: روضه.

۱۰ ن: موضوع۔

١١ ر م: وفي التحقيق.

١٢ ر م: الحصبة.

^{١٣} سورة الأنعام، ٦/١٢٣.

^{١٤} ﴿...إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (سورة سبأ، ٣٤/٣٤).

[٨٥٩ ط] فتحصّ أولي النعمة بالذكر لهذا. ثم في قوله: وذري والمكذبين، إيهام بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق منه المنع، ولم يوجد من رسول الله حيلولة ومنع^١، ولكن مثل هذا / الخطاب موجود في كتاب الله تعالى في غير آي من كتابه؛ وهو أن يخرج مخرجاً يوهّم أن هناك مقدمة وإن لم يكن فيها مقدمة في التحقيق. قال الله تعالى: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا^٢، ولم يكن فيه تحقيق الوضع وإن كان الرفع يستعمل في الشيء الموضوع، وكان تأويل الرفع هاهنا بأنها خلقت مرفوعة؛ وقال: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ^٣، ولم يكن مرفوعة فوضعها، وكان معناه أنها خلقت موضوعة. وقال يوسف عليه السلام، إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ^٤، ولم يسبق منه دخول في دين أولئك فيكون تاركاً له بعد ما دخل فيه؛ وقال: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ^٥، ولم يقتض قوله عز وجل: يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، كونهم في الظلمة، ولا اقتضى قوله: يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، كونهم في النور فيخرجهم منه، وإن كان في الظاهر يؤدي ذلك. فعلى ذلك قوله: وذري والمكذبين، وإن كان في الظاهر يقتضي حيلولة^٦ ومنعاً فليس في الحقيقة إثبات منع. ونذكر^٧ غير هذا في سورة المدثر.

ثم قوله: وذري والمكذبين، معناه^٨ لا تجازهم بصنيعهم ولا تستعجل^٩ عليهم بالدعاء بل أمهلهم قليلاً، فسيكفيكم الله. وقيل في الفرق بين النعمة والنعمة: إن النعمة ما يعطى للعبد إرادة استدراجه فيها وهلاكه، كقوله عز وجل: وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ^{١٠}. والنعمة هو منة الله تعالى على عباده تفضلاً عليهم، كقوله: وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً^{١١}. والله أعلم.

^١ ر م: منع.

^٢ سورة الرحمن، ٧/٥٥.

^٣ سورة الرحمن، ١٠/٥٥.

^٤ سورة يوسف، ٣٧/١٢.

^٥ سورة البقرة، ٢٥٧/٢.

^٦ ن: حلوله.

^٧ جميع النسخ: ويذكر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٩ و.

^٨ ر م: ومعناه.

^٩ ر ث م: لا يستعجل؛ ن: ولا يستعجل. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ﴿واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوماً آخرين﴾ (سورة الدخان، ٢٤/٤٤-٢٨).

^{١١} ﴿لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾ (سورة لقمان، ٣١/٢٠).

﴿إِنْ لَدَيْنَا أَنْكَالٌ وَجَحِيمٌ﴾ [١٢]

وقوله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيمًا^١ قال ابن عباس رضي الله عنه: الأنكال هو السلاسل والقيود.^٢ وقال أبو بكر الأصم: الأنكال ما يُنْكَلُ به ويعتبر به غيره. قال الله تعالى: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ^٣، تأويله ما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى أيضا. فإن كان على ما ذكره أبو بكر الأصم فقد يكون في الدنيا ويكون منصرفا إلى يوم بدر - والله أعلم - وكان الأول أشبه. والجحيم هو معظم النار.

ثم في هذه الآية دلالة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآية رسالته، لأن قوله: إن لدينا أنكالا وجحيمًا، راجع إلى قوله: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ^٤، فإن لهم لدينا أنكالا وجحيمًا وإنما يُنْكَلُونَ ويعذبون بالجحيم إذا ماتوا على الكفر،^٥ ففيه إبانة أنهم يموتون وهم كفار، وعلى ذلك ماتوا ونُحِتِم أمرهم ولم يُسلم منهم أحد، فيخرج ما أخبر عن غيب كما أخبر، وذلك لا يعلم إلا بالله تعالى، فثبت أنه لم يخترعه من تلقاء نفسه بل عَلِمَ بالله تعالى، وعلم الغيب من أعظم آيات رسالته.

﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ [١٣]

وقوله عز وجل: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، والذي يَغَصُّ [المرء به] ولا يقدر على ابتلاعه ليس بطعام في الحقيقة؛ وقال: لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ^٦، فالحميم^٧ ليس بشراب في التحقيق. ولكن سُمي الأول طعاما لأنه يُمَضَّغ مضغ الطعام، والصديد والحميم يسيلان سيل الشراب، فذكر في الأول طعاما وفي الثاني شرابا لهذا، ولأن الطعام اسم لما يطعم فهو مطعوم وإن كان كريها، والحميم مشروب وإن كان في نفسه كريها.

^١ ن ث + وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.

^٢ ﴿إِنْ لَدَيْنَا﴾ عندنا لهم في الآخرة ﴿أَنْكَالًا﴾ قيودا تُقيد بها أرجلهم وأغلالا تغل بها أعناقهم وسلاسل تُوضَع في أعناقهم (تنوير المقياس من تفسير ابن عباس، ٦٢١).

^٣ ر: ما يتكل.

^٤ سورة البقرة، ٦٦/٢.

^٥ ر م: من قرى.

^٦ الآية السابقة.

^٧ ر: الكفرة.

^٨ سورة الأنعام، ٧٠/٦؛ وسورة يونس، ٤/١٠.

^٩ ن: والحميم.

ثم الأصل أن الكفرة بكفرهم تركوا شكر نعم الله تعالى وذكَّره^١ وقابلوها بالكفران^٢ فأبدل الله تعالى لهم في الآخرة مكان كل نعمة نقمة، ألا ترى إلى قوله تعالى: وَتَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ غُمًّا وَبُكْمًا وَضُمًّا^٣ فأبدلهم مكان البصر عَمَى ومكان السمع صَمَمًا لتركهم شكر ما أنعموا من البصر والسمع واللسان، وأبدلهم مكان اللباس قَطْرَانًا ومكان المراكب السَّحْب إلى النار على أقدامهم ووجوههم^٤، فكذاك أبدلهم مكان الطعام والشراب زَقُومًا وحميما لتركهم شكر نعم الله تعالى.

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيًّا مَهِيًّا﴾ [١٤]

وقوله عز وجل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، قد ذكرنا الرحفة في غير موضع.^٥ وقوله: كثيبا مهيلا، أي رَمَلًا سائلا. ففيه إخبار عن شدة هول^٦ ذلك اليوم، لأن الجبال من أصلب الأشياء وأشدّها في أنفسها، ثم يبلغ هول ذلك اليوم مبلغا لا يحتمله الجبال مع شدتها وصلابتها. فالإنسان^٧ الضعيف المهين أنى يقوم لشدته وهوله؟ فذكَّره حال ذلك اليوم ليرتدعوا وينتهوا عما هم عليه في التكذيب والضلال.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ [١٥]

وقوله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، قوله: شاهدا عليكم، قال أبو بكر الأصم: تأويله مبيِّنا لكم^٨ ما الله تعالى عليكم من الحق. وجائز أن يكون شاهدا عليكم، أي لكم وعليكم جميعا، فيكون على الكفرة شاهدا، بقوله: وَجَعَلْنَا بَكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ^٩ ويكون للمؤمنين شاهدا. وقد يذكر "عليكم" ويراد به "لكم"،

^١ ر: ذكره.

^٢ ر م: بالكفر.

^٣ سورة الإسراء، ٩٧/١٧.

^٤ يقول الله تعالى: ﴿سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وَجُوهُهُمْ النَّارُ﴾ (سورة إبراهيم، ٥٠/١٤)؛ ويقول أيضا: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مِنْ سَقَرٍ﴾ (سورة القمر، ٤٨/٥٤).

^٥ انظر تفسير الآية ٧٨ و ٩١ من سورة الأعراف.

^٦ ر: قول.

^٧ ر م: فإن الإنسان.

^٨ ر ث م: عليكم.

^٩ ﴿يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجَعَلْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ﴾ (سورة النحل، ٨٩/١٦).

كقوله: وَمَا دُيِّعَ عَلَى النَّصْبِ^١، أي للنصب،^٢ لأنهم كانوا يذبحون لها لا عليها. وخصّ ذكر موسى عليه السلام وفرعون من بين الجملة، ففائدة ذكر التخصيص هو -والله أعلم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نُشْوَه بين ظَهْراني الذين كذبوه ولم يكن وقفوا منه على كذبه^٣ قط بل كانوا عرفوه / بالصيانة والعدالة، وكان بمحل يروونه أهلاً للشهادة، فكيف ينسبونه إلى الكذب ولم يعهدوا ذلك منه؛ وكذلك موسى عليه السلام كان نشأ بين أظهر^٤ أولئك الذين أرسل إليهم وكانوا عرفوه بالصيانة والعدالة^٥ وعرفوا أنه يصلح للشهادة.

ومنهم من يقول بأنهم أَرْدَرُوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستصغروه اعتباراً بما شهدوا من حاله عند الصغر إذ^٦ كان نُشْوَه فيهم، فكذلك^٧ ازدروا بموسى عليه السلام حين بعث إليهم^٨ واستخفوا به استخفافهم به في حالة الصغر حتى قالوا: أَلَمْ نُزَيِّكْ فَيْتًا وَلَيْدًا وَلَيْسَتْ فَيْتًا مِنْ عُمْرِكَ سَيِّئِينَ^٩، فنزل بهم ما نزل بألئك من الاستئصال بتكذيبهم إياه وازدراؤهم به، فذكرهم حال مكذبي موسى عليه السلام وما نزل بهم من مقت الله تعالى بتكذيبهم وازدراؤهم به، ليعتبروا به فينقلعوا عن الازدراء لئلا يحل بهم ما حل بأولئك، ولئلا^{١٠} يغتروا بقواهم وكثرة عددهم وأموالهم، فإن مكذبي موسى عليه السلام كانوا أكثر أموالاً وأولاداً وأعداداً وأشدّ بطشاً فلم يغنهم ذلك من الله تعالى شيئاً.

وجائز أن يكون تخصّ ذكر موسى عليه السلام وفرعون ونبأهما لأن خبره كان منتشرًا فيما بين أهل مكة، لأنهم كانوا خيرة^{١١} اليهود والذين عندهم نبأ موسى عليه السلام وفرعون، فكانوا يخبرونهم بما حل بفرعون وقومه بتكذيبهم الرسول، فذكرهم نبأ موسى عليه السلام

^١ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ... وَمَا دُيِّعَ عَلَى النَّصْبِ﴾ (سورة المائدة، ٣/٥).

^٢ ث: أي للمنصب.

^٣ ث: على كذب؛ م: على كذبة.

^٤ جميع النسخ: بين ظهر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٨٩ ظ.

^٥ م - وكان بمحل يروونه أهلاً للشهادة فكيف ينسبونه إلى الكذب ولم يعهدوا ذلك منه وكذلك موسى عليه السلام كان نشأ بين أظهر أولئك الذين أرسل إليهم وكانوا عرفوه بالصيانة والعدالة.

^٦ ر م: استصغروه اعتباراً بما شهدوا من حاله عند الصغر إذا.

^٧ ث: وكذلك.

^٨ ر: حيث بعث إليهم؛ م: حيث بعث طلبهم.

^٩ سورة الشعراء، ١٨/٢٦.

^{١٠} ن: يحل لهم ما حل بأولئك ولئلا؛ ث: يحل بهم ما حل بأولئك ولا.

^{١١} ن: خيرة؛ م: حيرة.

لينتهوا عما هم عليه من التكذيب؛ ولأن الله تعالى^١ أن يحتج عليهم بآحاد الحجج^٢ وله أن يحتج عليهم بجملها، إذ في ذلك قطع الشبهة وإزاحة العذر؛ أو ذكّرهم نبأ موسى عليه السلام وقومه لأن العهد به كان أقرب، إذ قومه كانوا آخر قوم استؤصلوا في الدنيا.

﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ [١٦]

وقوله عز وجل: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا، ومنه المطر الشديد يسمى الوايل. وقال أبو بكر [الأصم: الوايل] اسم لكل مغضلة.

﴿كَفَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ [١٧]

وقوله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، فهو يحتمل أوجهها. أحدها أي كيف تتقون^٣ النار في الآخرة إذا سلكتم في الدنيا سبيلها - وهو الكفر - وأنتم تعلمون أن من سلك طريقا لشيء ولا منقذ لذلك الطريق إلا إلى ذلك الشيء فإنه يرد عليه لا محالة؛ أو كيف تتقون^٤ النار في الآخرة وقد تركتم القيام بما عليكم من شكر النعم؛ أو كيف تتقون^٥ العذاب في الآخرة وأنتم تدفعون إليها وتضطرون، بقوله عز وجل: ثُمَّ تَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ،^٦ وبقوله: يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ،^٧ وبقوله: خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْحَجِيمِ،^٨ وقد مكنتم في الدنيا من الإيمان بالله تعالى ومكنتم الانتهاء عن الكفر ثم لم تنقلوا عنه، فأنتي تنهيكم لكم المخلص من عذابه وأنتم تدفعون إليه؟ أو كيف تنتفعون بإيمانكم في الآخرة ولم تؤمنوا في الدنيا وقد مكنتم منه؟

والأصل أن دار الآخرة ليست بدار لاستحداث الأسباب وإنما هي دار وقوع المسببات، فهم إذا لم يستحدثوا الأسباب التي جعلت لدفع العذاب في الدنيا لم يُمْكِنُوا من استحداثها في الآخرة

^١ ر: ولأن الله تعالى.

^٢ ر م: عليهم بالحجج.

^٣ ن ث: يتقون.

^٤ ن: يتقون.

^٥ ن: يتقون.

^٦ سورة لقمان، ٢٤/٣١.

^٧ سورة القمر، ٤٨/٥٤.

^٨ ر م: أو بقوله.

^٩ سورة الدخان، ٤٧/٤٤.

فَيَنْتَفِعُوا بِهَا وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلًا لَوُقُوعِ الْمَسِيبَاتِ لَمَا لَمْ يَسْتَحْدِثُوا الْأَسْبَابَ فِي الدُّنْيَا. وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَارِ مَحَنَةٍ وَابْتِلَاءٍ، لِأَنَّ الْحَنَةَ لَا سِظْهَارَ الْخَفِيَّاتِ، وَالثَّوَابَ وَالْعِقَابَ قَدْ شَوَّهَدَ وَغُوبِنَ. فَإِذَا قِيلَ: إِذَا فَعَلْتَ كَذَا دَخَلْتَ النَّارَ - وَهُوَ يَعَايِنُ النَّارَ وَيَرَاهَا - فَهُوَ يَمْتَنِعُ عَنِ الْإِقْدَامِ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ: ^١ إِذَا آمَنْتَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَكْرَمْتَ بِالْحَنَةِ - وَهُوَ يَشَاهِدُ الْحَنَةَ وَيَرَاهَا - فَهُوَ يُؤْمِنُ لَا مَحَالَةَ، فَلَا وَجْهَ لِلْإِبْتِلَاءِ فِي الْآخِرَةِ، بَلْ هِيَ دَارُ وَقُوعِ الْمَسِيبَاتِ ^٢ يَعْنِي الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ.

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا ^٣ قَوْلُهُ: **يَوْمَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا**، فَأُخْبِرُ ^٤ أَنَّهُمْ يَشِيبُونَ لَا بِسَبَبِ الْمَشِيبِ، وَالْمَشِيبُ فِي الدُّنْيَا لَا يَوْجَدُ إِلَّا بَعْدَ وَجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْكَثَرُ، لِيَعْلَمَ أَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَيْسَتْ بِدَارِ اسْتِحْدَاثِ الْأَسْبَابِ، فَمَا يَسْتَحْدِثُونَ ^٥ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى لَا يَنْفَعُهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يَقِيهِمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: **[يَوْمَا] يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا**، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى التَّحْقِيقِ، فَيَشِيبُ ^٦ الْوِلْدَانُ لَهَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيَصِيرُ ^٧ الشَّيْبُ سَكَارَى لَشِدَّةِ هَوْلِهِ، كَمَا قَالَ: وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ^٨. وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّمْثِيلِ لَا عَلَى تَحْقِيقِ الشَّيْبِ، فَمَثَلُهُ بِهِ لِعَظَمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَشِدَّةِ هَوْلِهِ. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُمَثَّلَ الشَّيْءُ بِمَا يَبْعَدُ عَنِ الْأَوْهَامِ تَحْقِيقُهُ عَلَى تَعْظِيمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، كَقَوْلِهِ: تَكَاذُ السَّمَاوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ^٩، فَذَكَرَ هَذَا عَلَى التَّمْثِيلِ لِعَظَمِ مَا قِيلَ فِيهِ لَا عَلَى تَحْقِيقِ الْإِنْفِطَارِ وَالْإِنْشِقَاقِ. وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَهُمْ لِلْإِبْقَاءِ وَأَنْ ^{١٠} لَا يَتَغَيَّرُوا وَلَا يَتَفَانُوا وَإِلَّا كَانَ هَوْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَبْلُغُ مَبْلَغًا يُشِيبُ ^{١١} الْوِلْدَانَ.

^١ ث - له.

^٢ ر: مَسِيبَاتٍ؛ ث م: مَسْتَات.

^٣ م - عَلَى هَذَا.

^٤ ن + بِهِم.

^٥ جَمِيعِ النَّاسِ: فِيمَا يَسْتَحْدِثُونَ.

^٦ جَمِيعِ النَّاسِ: فَيَشِيبُ. وَالتَّصْحِيحُ مُسْتَفَادٌ مِنَ الشَّرْحِ، وَرَقَّةٌ ٢٩٠ و.

^٧ ر م: يَصِيرُ.

^٨ **﴿يَوْمَ تَرُوءُنَهَا تَهْجُلُ كُلِّ مَرْضُعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾** (سورة الحج، ٢/٢٢).

^٩ سورة مريم، ٩٠/٩١.

^{١٠} م: أَنْ.

^{١١} ر ن ث + بِهِ.

﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ [١٨]

وقوله عز وجل: السماء منفطر به، أي بما يجعل الولدان شيئا وهو هول ذلك اليوم وشدة فزعها، أو منفطر بالغمام، وقيل منفطر بالله أي بقضائه وحكمه. والله أعلم. ثم قال: [٥٨٦٠] منفطر به، ولم يقل: منفطرة والسماء / مؤنث، فذكر الزجاج أن معنى قوله: منفطر به، أي ذات انفطار، فعبر بها كما يعبر عن الذكور كما يقال: امرأة مرضع أي ذات إرضاع.^١

وقوله عز وجل: كان وعده مفعولا، أي الذي وقع به الوعد مفعول، لا أن يكون الوعد هو المفعول، فكذا قوله: إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا،^٢ والوعد لا يؤتى بل الموعود هو الذي يؤتى، ولكن نسب^٣ الموعود إلى الوعد لأنه من آثاره. وهذا كما يقال: المطر رحمة الله، أي برحمة الله ما أمطروا لا أن يكون المطر رحمة؛^٤ ويقال: الصلاة أمر الله، أي بأمر الله ما يُقام لا أن يكون أمره الذي يوصف به، فكذلك الموعود نسب إلى الوعد إذ بالوعد ما استوجبوا لا أن يكون الوعد هو المفعول وهو المأني.

﴿إِنْ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [١٩]

وقوله عز وجل: إن هذه تذكرة، فجائز أن يكون قوله: هذه، منصرفا إلى الأهوال^٥ التي ذكرها فيكون ذكرها^٦ تذكرة. ويحتمل أن تنصرف^٧ إلى الرسالة، أي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تذكرة.^٨ ويحتمل أي هذه السورة أو الآيات كلها تذكرة. وقوله عز وجل: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا،^٩ إلى ما دعاه إليه^{١٠} ربه، وذلك يكون بالإجابة فيما دعاه إليه، أو من شاء اتخذ إلى ما وعد له ربه في الآخرة سبيلا في أن يُقبل على طاعته ويشتغل نفسه^{١١} بعبادته.

^١ قال الزجاج: وتذكر السماء على ضربين. أحدهما على أن معنى السماء معنى السقف. والثاني على قولهم: امرأة مرضع على جهة النسب. فالعنى: السماء ذات انفطار، كما أن المرضع ذات الرضاع (زاد المسر لابن الجوزي، ٣٩٤/٨).

^٢ سورة مريم، ٦١/١٩.

^٣ جميع النسخ: بسبب. والتصحيح مستفاد من الشرح، ورقة ٢٩٠.

^٤ ر ث م: برحمته.

^٥ م: إلى الأهواء.

^٦ ر م - فيكون ذكرها.

^٧ جميع النسخ: أن ينصرف. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ن - تذكرة.

^٩ ن ث + قال بعضهم من شاء اتخذ عند ربه جاها ومنزلة لنفسه أو من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.

^{١٠} ن - إليه.

^{١١} ر: ويشغل نفيه؛ م: ويشغل نفسه.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَبِهُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [٢٠]

وقوله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، قال أبو عبيد:^١ الصواب أن يُقرأ "ونصفه وثلثه" بالخفض على معنى إضافة أدنى إليها،^٢ فكانه يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أو أدنى من نصفه أو أدنى من ثلثه^٣ "وأدنى" يكون على الزيادة والنقصان جميعاً، لأن فضل ما بين الثلث إلى النصف هو السدس، فإذا زاد على الثلث أقل من نصف السدس فهو إلى الثلث أدنى، وكذلك إذا نقص من الثلث شيئاً قليلاً فهو إلى الثلث قريب، فيكون إليه أدنى، وكذلك الفضل^٤ فيما بين النصف إلى الثلثين^٥ هو السدس، فإذا زاد على النصف أكثر من نصف السدس فهو إلى الثلثين أدنى، وإذا نقص من نصف السدس فهو إلى النصف أدنى وأقرب. ومنهم من اختار النصب فيهما والوجهان جميعاً محتملان، لأن قوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، ليس فيه إيجاب حكمٍ مبتدأً وإنما فيه إخبار عن القيام الذي وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجائز أن يكون وجد منه ذلك كله، وهو أن يكون قريباً من الثلثين وقريباً من النصف وأدنى من الثلث على ما ذكره أهل المقالة الأولى. ويكون قد قام أدنى من ثلثي الليل وقام نصفه وثلثه وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه، فذكر في الثلثين الأدنى لما وجد منه الأدنى من جهة الزيادة والنقصان ولم يوجد [منه]^٦ موافقة الثلثين،

^١ ن: أبو عبيدة.

^٢ قال أبو عبيد: الاختيار الخفض في ﴿نصفه وثلثه﴾. حجة القراءات لابن زنجلة، ٧٣٢. هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي، الإمام المشهور، ذو التصانيف، له كتب في معاني القرآن وغيره الحديث والفقه وغير ذلك. وكان ثقة علامة. مات سنة ٢٢٤هـ / ٨٣٩م. انظر: سمر أعلام النبلاء للذهبي، ١٠/ ٤٩٠-٥٠٩؛ وتقريب التهذيب

لابن حجر، ٤٥٠.

^٣ جميع النسخ: وأدنى من نصفه وأدنى. والتصحيح مستفاد من الشرح، ورقة ٢٩٠.

^٤ ر: الفصل.

^٥ ر ن: إلى الثلثين.

^٦ جميع النسخ: إلى الاثنين. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ الزيادة من المرجع السابق.

وأخير بالنصف والثلث بالأمرين جميعا لوجود الموافقة، وهو أن يكون قام نصف الليل وقام ثلثه وقام أدنى من النصف وأدنى من الثلث. وإذا كان هذا كله محتملا لم يجوز^١ أن يدفع أحد الوجهين ويتمسك بالوجه الآخر. وهذا كقوله تعالى: قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ،^٢ فقري برفع التاء ونصبه جميعا^٣ لما وجد الأمران جميعا، وهو أن يكون موسى عليه السلام وفرعون علما بهما^٤ أي بالآيات جميعا. وكذلك قال في سورة سبأ، رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا،^٥ وقري ربُّنا بَاعِدْ بين أسفارنا،^٦ لوجود الأمرين جميعا وهو الدعاء والإجابة، فقوله عز وجل: رَبَّنَا بَاعِدْ، دعاء، وقوله: رَبَّنَا بَاعِدْ، على الإجابة، ففُرقَ بينهما بالإعراب. فكذلك هاهنا لما استقام وجود الوجهين من رسول الله صلى الله عليه وسلم استقام أن يقرأ بالنصب والخفض جميعا ويُفَرَّقَ بينهما بالإعراب.^٧ والله أعلم.

ثم يجوز أن يكون المفروض من القيام قَدَّرَ ثلث الليل ويكون الزيادة بحكم النافلة، ويجوز أن يكون كله مفروضا وإن طال وزاد على الثلث والنصف والثلثين^٨ وإن كان^٩ يجوز له الاختصار على ثلث الليل، ألا ترى أن قَوْضَ الرُكُوعِ والسجود يُقْصَى بإدراك جزء منه وكذلك فرض القيام بالجزء منه. ثم إن الركوع وإن طال فهو من أوله إلى آخره فرض حتى إن داخلا لو شاركه^{١٠} في أول الركوع ثم رفع رأسه، [وآخر شاركه في وسط الركوع ثم رفع رأسه،]^{١١} وشاركه ثالث في آخر ركوعه ثم رفع رأسه مع الإمام صار كل واحد منهم مدركا لفرض الركوع، وإن كان الإمام لو اقتصر على جزء منه كفاه ذلك عن فرضه. فكذلك الفرض لما انصرف إلى قيام الليل فصار جميع ما يؤتى من القيام في الليل - وإن طال - فرضا وإن كان قد يجوز الاجتزاء ببعضه.^{١٢}

^١ ر: لم يغير.

^٢ سورة الإسراء، ١٧/١٠٢.

^٣ المبسوط في القراءات العشر لابن مهران، ٢٧٢؛ وحجة القراءات لابن زنجلة، ٤١١.

^٤ ر م - بها.

^٥ سورة سبأ، ٣٤/١٩.

^٦ ر م - بين أسفارنا. قرأ يعقوب من الأئمة العشرة بذلك. انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ٤٥٦.

^٧ أي «من ثلثي الليل ونصفه وثلثه»، و«من ثلثي الليل ونصفه وثلثه».

^٨ ر م: الثلثين.

^٩ جميع النسخ: فإن كان. والتصحيح مستفاد من الشرح، ورقة ٢٩٠ ط.

^{١٠} جميع النسخ: حتى لو أن داخلا شاركه. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق.

^{١١} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٢} ر ث م: بنقصه.

وقوله عز وجل: **وطائفةٌ من الذين معك**، في هذه الآية وفي قوله عز جل: **فتاب عليكم**، دليل على أن فرض القيام كان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه من المؤمنين وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخصوص بالخطاب بقوله: **يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ**،^١ لأنه لو لم يكن الفرض شاملاً عليهم لم يكن لقوله: **فتاب عليكم**، معنى؛ ألا ترى أنه إذا لم يفرض علينا قيام الليل في يومنا هذا لم نحتاج^٢ في ترك القيام إلى أن يتوب الله علينا. ثم إن الله ذكر في التوبة وفيما فيه النسخ^٣ خطاباً لجميع^٤، بقوله: **فتاب عليكم**،^٥ وبقوله: **فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة**، وذكر^٦ فيما فيه الأمر خطاباً يقتضي / الآحاد وهو قوله: **قُمِ اللَّيْلَ** [٨٦١] **إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا**.^٧ ففي هذا أنه قد يجوز أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم على إدخال غيره فيه تبعاً له ولا يجوز أن يخاطب غير النبي صلى الله عليه وسلم ويراد به إشراك النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الخطاب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبوع، فحائز إلحاق غيره به، وغيره لا يكون متبوعاً حتى يلحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل: **والله يقدر الليل والنهار**، ففيه أن الليل والنهار ليسا بمضيان على الجُزَاف ولكن بتقدير سبق من الله عز وجل. وآية ذلك ظاهر لأنهما يجريان مذهباً خلقاً على تقدير واحد لم يتقدما ولم يتأخرا ولم ينتقصا ولم يزدادا،^٨ فيكون فيه إبانة أن مدبرهما واحد وأن الذي قدرهما هكذا ممن لا يبيد^٩ ملكه ولا ينفد سلطانه.

وقوله عز وجل: **علم أن لن نخصوه**، قال بعضهم: علم أن لن تطيقوه. قال أبو بكر الأصم: هذا لا يستقيم، لأنه لا جائز^{١٠} أن يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقونه، ألا ترى إلى قوله: **لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا**.^{١١} وليس فيما ذكره أبو بكر ما يدفع هذا التأويل، لأنه يقال:

^١ الآية الأولى من هذه السورة.

^٢ ر ث م: لم يحتاج.

^٣ ر م: الشح.

^٤ ر م: بجمع.

^٥ جميع النسخ: تاب الله عليكم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٠ ظ.

^٦ ر ث م - وذكر.

^٧ الآيتان ١ و ٢ من هذه السورة.

^٨ ر ن م: ولم يزد.

^٩ ر ث م: ممن لا يبيد.

^{١٠} ر م: لأنه جائز.

^{١١} سورة البقرة، ٢٨٦/٢.

للامر^١ إذا اشتد وتعسر: ^٢ لا يطاق ^٣ هذا الأمر، وإن لم يكن ذلك خارجاً من الوسع، ألا ترى إلى قوله: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ،^٤ وتأويله لا تحمّلنا أمراً يشتد علينا عمله، ليس أنهم خافوا أن يحمّلهم أمراً لا يحتمله وسعهم. فيكون قوله: علم أن لن تحصوه، إن كان تأويله أن لن تطيقوه، على ذلك. والله أعلم. وجائز أن يكون قوله: مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، أي لا تحمّلنا أمراً تهلك فيه^٥ طاقتنا لا أن يُحمّلوا^٦ أمراً لا يطيقونه، ألا ترى [أن]^٧ الإنسان يحتمل القتل ولكن قتله يهلك طاقته. وجائز أن يكون قوله: لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، أي اعصمنا من الشهوات واللذات، لئلا نُؤثرها،^٨ فنكون^٩ مضطّعين بارتكابها قوة الفعل الذي نُعِدُّنا به فلا نصل^{١٠} إلى فعله، وهذه هي القوة التي لا ترايل^{١١} الفعل بل تطابقه.^{١٢} وأما^{١٣} الفعل الذي هو خارج عن احتمال الوسع والطاقة فذلك هو الذي لا يقع بمثله التكليف.

وجائز أن يكون تأويل قوله تعالى: علم أن لن تحصوه، أي لن تحصوا حد^{١٤} ما أمركم به لو أخذ^{١٥} عليكم في الأمر^{١٦} بتقدير^{١٧} الثلث والنصف لم يمكنكم ذلك إلا بعد جهد، ففرض عليكم قيام الثلث من الليل وجعل لكم الإمكان في أن تزيدوا عليه، فيُحْبَط^{١٨} عملكم بقيام الثلث^{١٩}

^١ ر م: الأمر.

^٢ ث: أو تعسر.

^٣ م: لا بطان.

^٤ سورة البقرة، ٢/٢٨٦.

^٥ ر م - فيه.

^٦ ن: لا أن تحمّلنا.

^٧ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٩١ و.

^٨ ر م: لئلا يؤثرها.

^٩ جميع النسخ: فيكون. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ر: فلا تصل.

^{١١} جميع النسخ: لا يزال. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} جميع النسخ: بل بطابقة. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} م: وأن.

^{١٤} ر م: أحد.

^{١٥} جميع النسخ: لو أخذ. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٦} جميع النسخ: في أمر. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٧} يتقدر.

^{١٨} ث: فيحبط.

^{١٩} ن - من الليل وجعل لكم الإمكان في أن تزيدوا عليه فيحبط عملكم بقيام الثلث.

ولو كان على حد واحد لم يمكنكم حفظه إلا بعد شدة وجهد، وفي ذلك كلفة عسيرة. ويؤيد هذا تأويل من قال: علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوه، ويكون الطاقة^١ عبارة^٢ عن التعسير واشتداد الأمر.

ثم في هذه الآية دلالة على إباحة تعليق الحكم بالاستحسان، لأنه قد قَرَضَ عليهم قيام ثلث الليل ولا يمكنهم تدارك الثلث بتقدير الإحاطة وإنما يمكنهم بالتقدير الذي يغلب على القلب، فثبت أنه قد يجوز أن يكون الحكم معتبراً بما يقع في القلوب ويغلب على الظنون، والاستحسان ليس إلا تعليق الحكم بما يغلب على القلوب. والذي يدل على أن الحكم لازم^٣ بما ذكرنا أن الله تعالى ألزم الحد على القاذف وعلى الزاني^٤، ولم يبين^٥ مبلغ وقوع الضرب فيه ولا ما يضرب به، فقُدِّرَ ذلك بما يقع في القلوب أن مثل هذا الضرب^٦ يصلح لمثل هذه الحناية. وكذلك قيم الأشياء والأروش^٧ والنفقات وتسوية المكاييل^٨ والموازين، يعتبر ذلك كله بغلبة الظنون من غير أن كان لشيء من ذلك أصل يقدر التوازل به ويُنْتَرَع منه. فثبت أنه يجوز أن يُحكَّم بالذي يغلب على القلوب وأن المجتهد^٩ يرجع إلى وجهين، مرة ينظر في غيره^{١٠} فيتأمل بهذا فيسمى ذلك قياساً، ومرة يحكم فيها بما يغلب على الظنون فيسمى ذلك استحساناً.

وفي هذه الآية دلالة أن سؤال من يسأل أبا حنيفة رحمه الله "أن الوتر لو كان له مُشَاهِية في الفرض لكان لا يُخْتَلَف في عدده"^{١١} سؤال غير مستقيم؛ لأنه قد قَرَضَ على القوم أن يقوموا ثلث الليل،

^١ ر م: الطاعة.

^٢ ر: عبادة.

^٣ جميع النسخ: يلازم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩١ و.

^٤ على الزاني.

^٥ ن: لم يبين.

^٦ ر م + فيه ولا ما يضرب به فقدر ذلك بما يقع في القلوب أن مثل هذا الضرب.

^٧ ر: والأرؤس؛ م: والأروس. الأرض من الجراحات ما ليس له قدر معلوم، وقيل هو دية الجراحات. وقد تكرر في الحديث ذكر الأرض المشروع في الحكومات وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا أطلع على عيب في البيع. وأرؤش الجنائيات والجراحات جائزة لها عما حصل فيها من النقص. وسُمِّيَ أرؤشاً لأنه من أسباب النزاع يقال: أرؤشت بين القوم إذا أوقعت بينهم (لسان العرب، «أرؤش»).

^٨ م: والميكاييل.

^٩ ن: وأن المجتهدين.

^{١٠} ر م: ينظر غيره.

^{١١} ر: لعدده.

وقد أخبر عز وجل أنهم لا يُحصون^١ حدّ ما أمرهم به، وإذا لم يحصوا فلا بد من أن يقع^٢ هناك زيادة أو نقصان، فكذلك الوتر وإن كان حد عدده غير معروف وهو لا يخرج عن حكم الفرائض. والله أعلم.

ثم في قوله عز وجل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، هو أن الله تعالى وقت ما فرض عليهم علم أنهم لا يحصونه، ولكن بيّن هذا ليعلموا أن الله تعالى^٣ أن يكلفهم إقامة العبادة إلى وقت لا يتهيأ لهم إحاطة مبلغ ذلك الوقت إلا بعد جهد ليعرفوا منة الله عليهم إذا أسقط عنهم ذلك التكليف، وهو كقوله عز وجل: أَلَا نَحْفَظُكَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا^٤، ولكن ذكر هذا ليعلموا أنهم يكلفون القيام للعشرة^٥ وإن كان بهم ضعف، لكن إذا تحقّف عنهم عرفوا ما لله عليهم من عظيم المنة. [٨٦١ ط]

وقوله عز وجل: فتاب عليكم، يحتمل^٦ أن تكون^٧ طائفة منهم امتنعوا عن القيام، فيكون التوبة راجعة إليهم. ألا ترى إلى قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فهذا يبين أنهم جميعاً لم يقوموا معه وإنما قامت معه طائفة فيكون التوبة راجعة إلى الطائفة التي امتنعت عن القيام. وجائز أن يكون راجعة إليهم وإلى الذين قاموا معه، فيكون الذين قاموا معه^٨ قصرُوا القيام عن الحد الذي شرط عليهم، فافتقروا إلى التوبة أيضاً كما افتقر إليهم من تخلف عن القيام، فتاب الله عليهم جميعاً. والله أعلم.

وقوله عز وجل: فاقراءوا ما تيسر من القرآن، فمنهم من ذكر أن قيام الليل صار منسوخاً بهذه الآية. ومنهم من يقول بأن النسخ وقع بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وهي الصلاة المفروضة، وليس بينهما فرق عندنا وإنما نسخ بهما جميعاً. ووجه النسخ به^٩ هو أن فرض القيام^{١٠}

^١ ن: لا تحصى.

^٢ ر م: فلا بد أن يقع.

^٣ ر م: أن الله تعالى.

^٤ ن: أن كلفهم.

^٥ سورة الأنفال، ٦٦/٨.

^٦ ن: للعشرة؛ م: للعشرة اليسيرة.

^٧ جميع النسخ: فيحتمل.

^٨ جميع النسخ: أن يكون. والتصحیح من الشرح، ورقة ٢٩١ و.

^٩ م + فيكون الذين قاموا معه.

^{١٠} ر ث م - به.

^{١١} ن: للقيام.

فلو كان باقيا لكان لا يجوز لهم أن يكتفوا من القراءة بما تيسر عليهم، لأنهم إذا قاموا إلى ثلث الليل لزمهم تبليغ القراءة إلى حد يتعسر عليهم ويشتد، فإذا أذن بالاعتصار على القدر الذي تيسر علم أنه قد سقط عنهم أن يقوموا^١ ثلث الليل. ثم هو إذا قام صلاة المغرب والعشاء فقد قرأ^٢ من القرآن ما تيسر عليه فصار قاضيا لما اقتضاه قوله: فاقروا ما تيسر من القرآن، فمن هذا الوجه^٣ استدلووا بهذه الآية على نسخ حكم القيام بالليل. ثم هذه القراءة يقيمها في الصلاة فيكون النسخ واقعا بهما جميعا.^٤

ثم من الناس من يزعم أن فرض القيام سقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمته واستدلوا بقوله: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ،^٥ ولو كان^٦ الفرض عليه قائما لم يكن التهجد به نافلة. ومنهم من زعم أنه لم يسقط عنه فرض^٧ القيام بل دام عليه إلى أن قبض عليه السلام، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كُتِبَ عَلَيَّ قِيَامُ اللَّيْلِ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيَّكُمْ»^٨، ومعناه بقي علي مكتوبا ورفع عنكم، إذ قد دللنا أن القيام في الابتداء كان عليه وعليهم جميعا. وقد قال بعض الناس: إن صلاة الليل لم تكن^٩ فرضا على أمته بهذا الحديث، وما ذكرناه حجة عليهم. ثم الجواب عن التعلق بقوله: «فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ»، معناه غنيمَةٌ لك، لا أن يكون القيام منه تطوعا. ووجه صرفه إلى الغنيمة وهو أن العبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج مخرج الشكر لله تعالى فيصير بها مكتسبا^{١٠} للفضيلة وليس يقع ذلك موقع التكفير^{١١} للسيئات، لأنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلم يكن يحتاج إلى إتيان الحسنات ليكفر عنه السيئات. فثبت أن الفعل منه يقع موقع اكتسابه الفضيلة

^١ ن: إذ يقوموا.

^٢ ر ث م: قد قرأ.

^٣ ر ث م + الذي.

^٤ ر ث م - جميعا.

^٥ سورة الإسراء، ١٧/٧٩.

^٦ جميع النسخ: وإن كان. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩١ ط.

^٧ ث + الليل.

^٨ قال عليه السلام: «فرض علي قيام الليل ولم يفرض عليكم» (روح البيان لإسماعيل حقي)، ٤٧٢/٨.

^٩ جميع النسخ: لم يكن. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩١ ط.

^{١٠} ر ث م - بقوله.

^{١١} ر: مكتبا.

^{١٢} ن: التكفر.

فندوم^١ له تلك^٢ الفضيلة^٣ ويستوجب بها جزيل الثواب وذلك من أعظم الغنائم. والذي يدل على أن فعله يخرج مخرج الشكر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم^٤ أنه صلى^٥ حتى تورّمت قدماه، فقيل له: يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه السلام: «أفلا أكون عبدا شكورا»^٦. وأما غيره فإن الحسنات منهم مكفرة لسيئاتهم ومطهرة لزللاتهم، قال الله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ^٧، فهم بحسناتهم لم يصيروا مكتسبين الفضيلة في مستأنف الأوقات فيصيروا بها مغتربين، بل رفعوا بها زلاتهم وطهروا أنفسهم من المآثم فلم يصر القربة منهم نافلة^٨. والله أعلم. فلهذا ما سُمِّيَ تهجد^٩ نافلة لا أن يكون قيامه نفلا. وقوله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فمنهم من زعم أن هذه السورة كلها مكية، ومنهم من زعم أن أولها مكية وآخرها مدنية ويحتج هؤلاء بقوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض، وبقوله: وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وذلك أن الجهاد فرض على المسلمين بعد الهجرة إلى المدينة ولم يوجد منهم الضرب في الأرض في حال كونهم بمكة، وفي هذا إخبار عن جهاد طائفة وعن ضرب بعض في الأرض، فثبت أن نزول هذه الآيات كانت بالمدينة. واحتجوا أيضا بقوله: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقالوا: إن الزكاة إنما فرضت عليهم بعد ما هاجروا إلى المدينة، وفي هذا أمر بإيتاء الزكاة، فثبت أن نزولها كانت بالمدينة. وأما أول السورة فهو^{١٠} في موضع الحاجة على أهل الشرك ولم يكن بالمدينة مشرك بل كانوا أهل الكتاب.

^١ جميع النسخ: فيدوم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩١ ظ.

^٢ جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من المرجع السابق.

^٣ م - الفضيلة.

^٤ ن - صلى الله عليه وسلم.

^٥ ر م - أنه صلى.

^٦ عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: «يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا» مسند أحمد بن حنبل، ١١٥/٦.

وصحيح البخاري، التهجد ٦؛ وصحيح مسلم، صفات المنافقين ١٨.

^٧ سورة هود، ١١٤/١١.

^٨ ر م - نافلة.

^٩ م: التهجد.

^{١٠} ر ث م: قالوا.

^{١١} ر ث م: فهي.

ومن ذكر أنها كلها مكية فهو يحمل قوله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، على الوعد والبشارة ليس على الإيجاب والوجوب، ألا ترى إلى قوله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى، فأخبر أنه / "سيكون منكم مرضى" لا [١٨٦٢] أن كانوا مرضى في ذلك الوقت، فلم يكن فيما ذكر دلالة كونها مدنية. ثم الآية إن كانت على الوعد ففيه أنهم كانوا في ضيق من العيش وكانوا من القوم في خوف، فيكون فيه بشارة أنه يرفع عنهم الضيق. عما يضربون في الأرض ويوسّع عليهم العيش وأنه يفتح لهم الفتوح ويكثر أنصارهم حتى يقهروا العدو ويقع لهم من ناحيتهم الأمن،^١ وقد آل الأمر إلى ما بُشروا به. ففيه آية رسالته عليه السلام إذ أخبرهم عن علم الغيب وكان الأمر على ما أخبر.

ثم قوله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى، في موضع الاعتلال أنه إنما خفف عليهم الأمر بما ذكر من الأعذار^٢ من المرض والضرب في الأرض والمجاهدة في سبيل الله. والتخفيف إذا وجب^٣ لعذر^٤ فما لم يلاق العذر حالة الفعل^٥ لم يُخفف، فكيف خفف عنهم قبل وقوع الأعذار. ولكن هذه الأعذار^٦ وإن تحققت وهي^٧ لا يلاقي الفعل بل يتقدمه. لأن المجاهدة تكون بالنهار لا بالليل، وكذلك الضرب في الأرض وقته النهار لا الليل^٨ والقيام كان بالليل ليس بالنهار، ثم قد وُضع عنهم قيام الليل وإن لم يكن العذر ملاقيا للقيام^٩، فعلى ذلك جائز أن يُرفع عنهم القيام بالليل وإن لم يأت بعد وقت المجاهدة ولا كان الضرب موجودا، إذ ليس في ذلك كله إلا عدم^{١٠} ملاقات العذر حالة القيام. ثم^{١١} وجه رفع قيام الليل عنهم بالمجاهدة والضرب في الأرض وإن كانا يحصلان في النهار^{١٢} لا بالليل

^١ ن: الأمر.

^٢ ر ن م: من الاعتذار.

^٣ م: وجد.

^٤ ر م: العذر.

^٥ ث - فما لم يلاق العذر حالة الفعل.

^٦ ث - ولكن هذه الأعذار.

^٧ ر ث م: هي.

^٨ ث: لا بالليل.

^٩ ن - للقيام.

^{١٠} ر م: عدم.

^{١١} ر م - ثم.

^{١٢} ر ث م: بالنهار.

هو أن المجاهدة بالنهار تُضعفهم^١ وتوهن^٢ قواهم فيتعذر عليهم قيام الليل، وكذلك الضرب في الأرض. فمن الله تعالى عليهم بأن رفع عنهم قيام الليل وإن لم يوجد منهم الاشتغال بالجهاد بالليالي. والله أعلم. ثم الضرب في الأرض يكون للتجارة ولغيرها من الوجوه لطلب العلم وغيره من الأسباب فلا يحصل أمر الضرب على التجارة خاصة.

وقوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال أبو بكر [الأصم] في قوله: وآتوا الزكاة: [فيه] دلالة أن هذه الآية مدنية، لأن الزكاة إنما فرضت عليهم بالمدينة. فإن كان الأمر على ما ذكر أن فرضيتها^٣ نزلت بالمدينة فذلك عندنا مصروف إلى زكاة المواشي خاصة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم بمكة سوائم، لأنهم كانوا يخافون العدو، فلم يتهياً لهم إسامة المواشي، وأما ما رجع من الزكاة إلى غيرها من الأموال فيشبه أن يكون واجبة عليهم في حال كونهم بمكة وبعد مفارقتهم منها، ولا يكون في الأمر بإيتاء الزكاة دلالة نزولها بالمدينة. والله أعلم.

وقوله عز وجل: وأقرضوا الله قرضاً حسناً، فالقرض في لغة العرب القطع، يقال: قرض الفأر^٤ الجراب، أي قطعه، فسمي القرض قرضاً لهذا، لأنه يقطع ذلك القدر من ماله فيدفعه^٥ إلى غيره، وكذلك هو بالتصدق يقطع ذلك القدر فيجعله لله تعالى خالصاً فسمي إقراضاً لهذا. ويجوز أن يكون أضافه^٦ إلى نفسه لئلا يمتن^٧ على الفقير فيما يتصدق عليه، إذ الإقراض حصل فيما بينه وبين ربه فيصير الفقير معاوناً له^٨ في تلك القرية. ولأن المرء في الشاهد إنما يُقرض^٩ ما يُفضل^{١٠} من حاجته فيدفعه إلى من يثق^{١١} به ليسترد منه عند حاجته إليه. فكذلك الصدقة أوجبت في المال الذي يفضل^{١٢} عن حاجات فيقرضها لله تعالى فيجدها مهياً عند ما تمسه الحاجة.

^١ جميع النسخ: يضعفهم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٢ و.

^٢ ن: ويوهن.

^٣ ث: فرضيتها؛ م: أن فرضيتها.

^٤ ر م: القار.

^٥ ن: حاله ورفع.

^٦ ر ث م: أضاف.

^٧ ر م - له.

^٨ جميع النسخ + في الشاهد. والتفصيل من المرجع السابق.

^٩ ن ث: ما يفضل.

^{١٠} ن: يتق.

^{١١} ر ن: يفضل.

ثم المال الذي يدفعه إلى الفقير على جهة التصدق هو مال لله تعالى،^١ ثم جعل الله تعالى ذلك منه إقراضا له جل جلاله وأضافه إلى نفسه، فيكون الفائدة في الإضافة إلى نفسه هي^٢ تفضيل عمله^٣ ليرغبه في مثل ذلك الفعل على جهة التكرم منه. وهو كما سمي الثواب الذي يتفضل على عباده أجرا، بقوله: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ،^٤ ومن عمل لنفسه لم يستوجب الأجر على غيره. وسمى الذي يُقتل شهيدا بائعا نفسه لله تعالى على تفضيل وترغب العباد^٥ في مثله لقوله: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ.^٦

وقوله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، معناه تجدوه حاصلًا لكم، وإلا فكل شيء يقدمونه^٧ من خير أو شر يجدونه^٨ حاضرا في ذلك اليوم ولكن الشر يكون عليهم. قال الله تعالى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شُوْءٍ نَّوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا،^٩ وقال عز وجل: لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا.^{١٠} وقوله عز وجل: هو خيرا وأعظم أجرا، ومن حق^{١١} الكلام أن يقول: هو خير، لأن هو، يرفع ما بعده، ولكن هو كالفصل^{١٢} هاهنا، وحقه الحذف وإذا حذف انتصب الكلام، لأنه معناه: إن الذي تجدونه عند الله خيرا لكم مما خلّفتكم، فيكون خيرا مفعولا.

ثم قوله عز وجل: هو خيرا وأعظم أجرا، يحتمل أوجهها. أحدها أنه خير لكم / وأعظم أجرا [٨٦٢ ط] مما خلّفتكم لورثتكم، فيكون فيه^{١٣} أن الذي يخلفه لورثته له فيه خير ولكن ما يقدم لآخرته خير له.^{١٤}

^١ ر ث: مال الله تعالى.

^٢ ر ث م: هو.

^٣ ن + له.

^٤ سورة فصلت، ٤١/٤٦؛ وسورة الجاثية، ٤٥/١٥.

^٥ ر ث م: للعباد.

^٦ سورة التوبة، ٩/١١١.

^٧ ر ث م: تقدمونه.

^٨ ر ث م: تجدونه.

^٩ سورة آل عمران، ٣/٣٠.

^{١٠} ﴿وَوَضَعَ الْكِتَابَ فِئْرِ الْمَحْرَمِينَ مَشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ (سورة الكهف، ١٨/٤٩).

^{١١} جميع النسخ: وفي حق الكلام. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٢ ط.

^{١٢} ن: كالفضل.

^{١٣} ن - فيه.

^{١٤} ن: ما تقدم لأجرته خير له؛ م: ما يقدم لا خير له.

والذي يدل على أن له فيما يخلفه لورثته خيرا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس».^١ والثاني أن المرء في الشاهد قد تسخو^٢ نفسه ببذل المال للأجلة^٣ لما يأمل منهم من الثواب العاجل، فيكون في قوله: هو خيرا وأعظم أجرا، ترغيب للعباد في تقديم الأموال لوجه الله تعالى، لأنهم^٤ إذا رغبوا أنفسهم في بذل الأموال للأجلة طمعا للمنافع التي تحصل^٥ لهم، فكان بذل المال لوجه الله تعالى أعظم في الأجر فهو [أحق]^٦ أن يقع فيه الرغبة.^٧ ولأن النفس قد تتحمل^٨ المكروه في الشاهد لمنافع يأملها في ثاني الحال، فإذا طمعت لما يبذل الله تعالى الثواب الجزيل والأجر الجميل^٩ العظيم تحف^{١٠} عليها تحمل المكروه الذي يناله^{١١} بالبذل. ويجوز أن يكون قوله عز وجل: وأعظم، بمعنى عظم إذ قد يستعمل حرف أفعل في موضع فعل، كما يقال: أكبر بمعنى كبير.^{١٢} والله أعلم.

وقوله عز وجل: واستغفروا الله، فلاستغفار هو طلب المغفرة وذلك يكون باللسان مرة وبالأفعال ثانيا. فطلب المغفرة من جهة الفعل أن ينتهي^{١٣} عن الفعل الذي يستحق عليه العقاب^{١٤} ويجيب إلى ما دعي إليه، قال الله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ،^{١٥}

^١ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال: «يرحم الله ابن عفرأ». قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله. قال: «لا» قلت: فالشطر؟ قال: «لا»، قلت: الثلث؟ قال: «فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويصبر بك آخرون». ولم يكن له يومئذ إلا ابنة (مسند أحمد بن حنبل، ١/١٧٣؛ وصحيح البخاري، الوصايا ٢؛ وسنن النسائي، الوصايا ٣).

^٢ جميع النسخ: قد يسخو.

^٣ جميع النسخ: ببذل الأجلة. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٢ ظ.

^٤ ر ث م: لأنه.

^٥ جميع النسخ: يحصل. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ الزيادة من المرجع السابق.

^٧ ن: للرغبة.

^٨ جميع النسخ: قد يتحمل. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ر ن م - الجميل.

^{١٠} ر م: الذي ويناله؛ ن: الذي الذي يناله.

^{١١} ن: أكثر بمعنى كثير.

^{١٢} جميع النسخ: أن ينوي. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} ن - العقاب.

^{١٤} سورة الأنفال، ٣٨/٨.

فجعل انتهاءهم عن الكفر ودخولهم في الإسلام سبب مغفرتهم. وقال الله عز وجل: **إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا**^١، وليس استغفارهم أن يقولوا باللسان: اللهم اغفر لنا، ولكن معناه أن انتهوا عما أنتم فيه^٢ من الكفر وأجيبوا^٣ ربكم فيما دعاكم إليه، فهذا هو الاستغفار من جهة الأفعال. وأما الاستغفار باللسان وهو طلب المغفرة، [فهو] يكون على وجهين. أحدهما أن تسأل^٤ ربك التجاوز عن سيئاتك.^٥ والثاني أن يسأل^٦ حتى يوفقه^٧ السبب الذي إذا جاء به^٨ استوجب المغفرة.^٩ وعلى هذا التأويل يخرج استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو أنه طلب من ربه أن يوفقه لما فيه نجاته وهو الإسلام لا أن يسأل ربه أن يغفر له مع دوامه على الكفر، ألا ترى أنه امتنع عن الاستغفار له حيث تقررت عنده عداوته لله تعالى، وعلم أنه لم يوفق السبب الذي يستوجب به المغفرة، قال الله تعالى: **فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ**^{١٠}. فثبت أنه لم يطلب منه المغفرة مع دوامه على الكفر ولكن للوجه^{١١} الذي ذكرنا. والله أعلم.^{١٢}

^١ سورة نوح، ١٠/٧١.

^٢ ر ث م: عليه.

^٣ ن: وأجيبوا.

^٤ ر ن م: أن يسأل.

^٥ ن + وعلى هذا التأويل.

^٦ ر ث م: أن تسأل.

^٧ ن + لما فيه نجاته وهو الإسلام أن يسأل ربه.

^٨ ر + المغفرة.

^٩ ن ث + المغفرة.

^{١٠} ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ (سورة التوبة،

١١٤/٩).

^{١١} ر ث م: الوجه.

^{١٢} م - والله أعلم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة المدثر^١

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ [١] ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ [٢]

قوله عز وجل: يا أيها المدثر، قيل: إن الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على التدثر أنه كان في بعض طرق مكة إذ سمع صوتا من السماء والأرض، فنظر عن يمينه وعن شماله^٢ وأمامه وخلفه فلم ير شيئا، فرفع رأسه فرأى شيئا^٣ ففرق منه فأتى بيته وقال: رَمَلُونِي، فدَثَّرُوهُ. فإن صح ما قالوا وإلا لم يسعهم أن يشهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي حمله على التدثر ما ذكروا من الفرق، ولأن التدثر ليس مما يسكن به الزَّوْع الذي يَحُلُّ بصاحبه من الصياح. وذكروا أن أول ما نزل من الوحي قوله: يا أيها المدثر، فإن صح ما ذكروا فأول ما أوحى إليه هو الصياح الذي سمعه إذ كان ذلك^٤ متقدما على قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقيل: إن كفار مكة قذفوه بالسحر وأجمعوا آراءهم^٥ على أن ينسبوه إليه وفشا هذا القول فيهم له، أحزنه ذلك فدخل بيته وتدثر بثيابه فأمره^٦ الله تعالى أن يقوم فينذرهم، بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. وعلى هذا التأويل يكون الوحي^٧ نازلا قبل نزول هذه السورة حتى سموه ساحرا لما يرون^٨ منه من الآيات. والله أعلم.

^١ ر - سورة المدثر؛ ث + وهي ست وخمسون آيات؛ م + وهي مكية.

^٢ ر ث م: وعن يساره.

^٣ ر م - فرفع رأسه فرأى شيئا.

^٤ ر م: إذا كان ذلك؛ ن: إن كان ذلك؛ ث: إذ كان لك؛ م: إذا كان لك.

^٥ جميع النسخ: رأيهم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٣ و.

^٦ ر: فأمر.

^٧ ر م - الوحي.

^٨ ر م: لما تروا؛ ن ث: لما يروا. والتصحيح من المرجع السابق.

وذكر أن موسى -صلوات الله على نبينا وعليه- قال: أتاني ربي من طور سيناء، وسيأتي من طور ساعورا وسيطلع من جبل فاران. فإن صح هذا الخبر فمعنى قوله: أتاني ربي أي^١ أوحى إلي، وقوله: وسيأتي من طور ساعورا^٢ هو الوحي إلى عيسى عليه السلام، وقوله: وسيطلع من جبل فاران هو^٣ القرآن الذي أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الخبر دلالة أن الأنبياء التي فيها ذكر نزول الرب في كل ليلة إلى سماء الدنيا هو^٤ على نزول أمره إلى ملائكته أن قولوا: هل من داع فيحجب، هل من مستغفر فيغفر له؟^٥ فحائز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحى إليه كان بجبل فاران وهو جبل من جبال مكة أو كان ذلك الجبل منسوباً إلى ذلك المكان.

ثم في قوله عز وجل: يا أيها المدثر، تثبت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآية^٦ رسالته. وذلك أن تعريف المرء بما عليه من الثياب^٧ ونسبته إليه / لا يخرج مخرج التعظيم والتبجيل، وإنما التبجيل فيما يدعى باسمه أو بكنيته. فلو كانت^٨ الأمر على ما زعمت الكفرة أن هذا القرآن ليس من عند الله وأن رسول الله هو الذي اخترعه من ذات نفسه لكان لا يعرف نفسه بثيابه بل يعرفها بما فيه تبجيلها وتعظيمها. فإذا لم يفعل ثبت أنه كان رسولا حقا بلغ الرسالة على ما أوحى إليه وأدى كما أمر. على ما ذكرنا في الآيات التي خرجت مخرج المعاتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها تثبت رسالته نحو قوله: عَبَسَ وَتَوَلَّى،^٩ وغير ذلك من الآيات. وحائز أن يكون نسبته^{١٠} إلى ثيابه ليعلم الخلق أن لا بأس للمرء أن يعرف أخاه بثيابه.

^١ ر م - أي.

^٢ م: ساعوراء.

^٣ جميع النسخ: وهو. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٣ و.

^٤ جميع النسخ: وهو. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده». وقال: «إن الله يمهّل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل الله عز وجل إلى هذه السماء فنادى: "هل من مذب يتوب، هل من مستغفر هل من داع، هل من سائل إلى الفجر" (مسند أحمد بن حنبل، ٤٣/٣؛ صحيح مسلم، صلاة المسافرين ١٦١-١٧٢).

^٦ ن: وتأيد.

^٧ ر م: من الثياب.

^٨ ث: فلو كان.

^٩ سورة عبس، ١/٨٠.

^{١٠} ر: نسبة.

وجائز أن يكون نسبته إلى الثوب الذي تدثر^١ به يخرج مخرج التعظيم لذلك الثوب لموافقته حال نزول الوحي. وهذا لما ذكرنا^٢ أن إضافة الأشياء إلى الله تعالى نحو الجزئيات تخرج^٣ مخرج تعظيم^٤ ذلك الأشياء، كقوله: نَاقَةُ اللَّهِ^٥، وَمَسَاجِدَ اللَّهِ^٦، وَرُبُّ الْعَرْشِ^٧، على تعظيم العرش وتعظيم أمر الناقة وتشريف المسجد. وإضافة الأشياء إليه نحو الكليات تخرج^٨ مخرج تعظيم الله تعالى، كقوله: رَبِّ الْعَالَمِينَ^٩، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا^{١٠}. ثم أذن للمرء أن يسبح في ركوعه فيقول: سبحان رَبِّيَ العظيم فيخص نفسه بقوله: "ربي". والحق في مثله أن يقول: "سبحان ربنا" لئلا يخرج ذلك مخرج تعظيم النفس، كقوله: رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، إذ الإضافة من الجانبين على السواء^{١١} فيما ذكرنا، لكن ذلك الذكر^{١٢} إذا وافق الحالة التي فيها تعظيم الرب ووصفه بالعلو وهي الركوع والسجود أذن له بأن يأتي بهذا الذكر وإن خرج ذلك مخرج تعظيم النفس. فكذلك ذلك الثوب الذي تدثر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافق حال نزول الوحي عظم شأنه من ذلك الوجه^{١٣} فنُسب إلى ذلك الثوب. ثم المرء إنما يتدثر عند ما يريد أن ينام أو عند طلب الراحة، وليست تلك الحالة حالة يستحب^{١٤} المرء مصاحبة^{١٥} الكبراء العظام في مثل تلك الحالة^{١٦} فضلا من أن يصحب الملك في مثل تلك الحالة^{١٧}.

^١ ر ن م: يدثر.

^٢ ن: كما ذكرنا.

^٣ جميع النسخ: يخرج. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٣ و.

^٤ م: التعظيم.

^٥ سورة الأعراف، ٧/٧٣.

^٦ سورة البقرة، ٢/١١٤.

^٧ سورة التوبة، ٩/١٢٩.

^٨ جميع النسخ: يخرج. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ سورة الفاتحة، ١/٢.

^{١٠} سورة مريم، ١٩/٦٥.

^{١١} ر: على السؤال.

^{١٢} ر ث م - الذكر.

^{١٣} ن: للوجه.

^{١٤} م: يستصحب.

^{١٥} ر م: صاحبة.

^{١٦} ر ن م: الحال.

^{١٧} جميع النسخ: الحال. والتصحيح من المرجع السابق.

فيكون في هذا دلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع على الأوقات التي كان يأتي فيها الوحي، وإذا لم يعلم كان الأمر عليه أصعب وأشد منه إذا بُيِّنَ له، لأنه إذا لم يبين له لزمه أن يصون نفسه في الحالات كلها عن أشياء يُستجى^١ مع مثلها الخلوة بالملائكة. ولهذا لم يبين^٢ لأحد منتهى عمره ليكون أبدا مستعداً^٣ للموت قَرَفًا أن يَحُلَّ به ساعة بعد ساعة ويكون أبدا على خوف ووجل من ذلك. والله أعلم.

وقوله عز وجل: قم فأنذر، خص النذارة دون البشارة وقد كان هو نذيرا وبشيرا، ففي ذكر النذارة ذكر البشارة وإن أمسك عنها لأن النذارة ليست يرجع إلى نفس الخلائق، وإنما النذارة هي تبين^٤ عواقب ما ينتهي إليه حال من التزم الفعل^٥ المذموم، فإذا استوجب النذارة بالتزامه ذلك الفعل فقد استوجب البشارة في تركه؛ فثبت أن في النذارة بشارة وفي البشارة نذارة أيضا، فاقصر بذكر إحداهما عن ذكر الأخرى. وليس في قوله: قم، إلزام قيام ولكن معناه: قم في إنذار الخلق وبشارتهم على ما ينتهي إليه وسعك.

﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ [٣]

وقوله عز وجل: وربك فكبر، أي عظم. وتعظيمه أن يحبيه فيما دعاه^٦ إليه وبطيعة فيما أمره وأن يتحمل^٧ ما لزمه^٨ عمله، فذلك هو^٩ تعظيمه لا أن يقول بلسانه: يا عظيم فقط. وجائز أن يكون تأويله أن عظمه^{١٠} عن المعاني التي قالت فيه^{١١} الملاحدة^{١٢} من أن^{١٣} الله^{١٤} تعالى ولدا

^١ ث ن: يستجى.

^٢ ن: ما لم يبين.

^٣ ث - مستعدا.

^٤ ن: حتى يبين.

^٥ ن - الفعل.

^٦ م: فيما دعا.

^٧ ر: وأن يتحل.

^٨ ن ث: ما ألزمه.

^٩ ر ث م - هو.

^{١٠} جميع النسخ: أي عظمه. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٣ ط.

^{١١} ن - فيه.

^{١٢} م: ملاحدة.

^{١٣} ن - أن.

^{١٤} ر ن م: الله.

وأن له شريكاً^١ ونزّهه عنها، أو عظم حقه وأد^٢ شكر نعمه. وهذا كما نقول: إن محبة الله تعالى طاعته واثمار أوامره لا أن يكون هي^٣ شيئاً يعتري في القلب فيضعق منه المرء ويُغشى عليه، فكذلك تعظيم الله تعالى يكون بالمعاني التي ذكرنا لا أن يكون بالقول خاصة.

﴿وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [٤]

وقوله عز وجل: وتيابك فطهر، جازئ أن يكون أريد بالثياب نفسه ويجعل الثياب كناية عنها، كما ذكر أن العرب كانت تقول^٤ إذا كان الرجل ينكث العهد وليس بذى وفاء: إنه لدنيس الثياب، وإذا كان له وفاء قالوا: إنه لطاهر الثياب. فإن كان الخطاب متوجهاً إلى النفس فتأويله - والله أعلم - أن طهر خلقتك وأفعالك وأقوالك عما تُدَمُّ عليه. وجازئ أن يكون أريد بها الثياب فيكون قوله: وتيابك فطهر، متوجهاً إلى التطهير من النجاسة^٥ وإلى التطهير من الأدناس. فأما التطهير من الأدناس فقد امْتَحَنَّا جميعاً نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما التطهير من الأدناس فجازئ أن يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه كان مأموراً^٦ بتبليغ الرسالة إلى الخلق فنُدب إلى تطهير ثيابه من الدنس لئلا يُستقذر^٧ / بل يُنظر إليه بعين التبجيل والعظمة. [٨٦٣ ط] وليس هذا على تطهير الثياب خاصة بل أمر أن يطهر^٨ جميع ما يقع له به التمتع من المأكول والمشرب والملبس وغيرها. والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أي^٩ لا تلبس الثوب على فخر ولا غدر.^{١٠} قيل: وكان الرجل إذا كان غادراً في الجاهلية يقال: إنه دنس الثياب.

^١ ر ن م: شريك.

^٢ ر م: أو؛ ن: وأن أد.

^٣ جميع النسخ: يقول. والترحيع من الشرح، ورقة ٢٩٣ ط.

^٤ ر: هو.

^٥ ن: يقول.

^٦ جميع النسخ: يذم. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ث ن: من النجاسات.

^٨ ث + بها.

^٩ ن: لئلا يستقذر.

^{١٠} ن: أن يظهر.

^{١١} ر م - أي.

^{١٢} ر ث م: ولا غدر. عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن قوله: ﴿وتيابك فطهر﴾ قال: لا تلبسها على غدره ولا فجرة (الدر المنثور للسيوطي، ٣٢٦/٨).

وقال الحسن: خُلِقَ فحسنته.^١ وقال بعضهم: أي قصر ثيابك ولا تُطَوِّلها، فيقع أطرافها^٢ على الأرض، فيصيبها النجاسات.^٣ والله أعلم.

﴿وَالرُّجْزَ فَاهِجْزٌ﴾ [٥]

وقوله عز وجل: والرجز فاهجر، فالرجز اسم للمأثم واسم لما يعذب به،^٤ فيكون منصرفا إلى ما يتأذى به النفس ويتألم به النفس كالسيئة^٥ في أنها اسم لما يتأذى به ولما يتألم عليه النفس، قال الله تعالى: لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ أَلِيمٍ.^٦ فالمأثم اسم لما يتأذى به والعذاب مما يتألم به النفس فهو اسم للأمرين جميعا.^٧ وصرف أهل التأويل الرجز إلى المأثم هاهنا. وذكر قتادة أنه كان بمكة صنمان إساف^٨ ونائلة، فكان من أتى عليهما من المشركين مسح وجوههما. فأمر الله عز وجل نبيه^٩ صلى الله عليه وسلم أن يعتزلهما^{١٠} بقوله: والرجز فاهجر. وقيل أيضا بأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو مسحت وجوههما لكان [أحرى]^{١١} أن تؤمن لك وتتبعك فأنزل الله تعالى والرجز فاهجر، أي فاهجر عبادة الأوثان. وقيل: الرجز، العذاب. فجعلته ترجع إلى ما ذكرنا أنه اسم للعذاب ولما يعذب عليه. والله أعلم.

^١ ر م: محنة. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٦٤/١٩؛ وانظر أيضا، روح المعاني للألويسي، ١٤٧/١٥.

^٢ ر: أطرافها.

^٣ ر ث م: فيصيه النجاسة.

^٤ جميع النسخ: عليه. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٣ ظ.

^٥ ر م: كالسب؛ ن ث: كالشبه. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ ر م: ولا.

^٧ سورة سبأ، ٥/٣٤.

^٨ ر: فالمأثم اسم لما يتأذى به النفس فهو اسم للأمرين العذب في ما يتألم به جميعا؛ ن: فالمأثم اسم لما يتأذى بها النفس فهو اسم للأمرين والعذاب مما يتألم به جميعا؛ ث: فالمأثم اسم لما يتأذى به النفس فهو اسم للأمرين جميعا والعذاب مما لم يتألم به جميعا؛ م: فالمأثم اسم لما يتأذى به النفس فهو اسم للأمرين العذاب وما يتألم به جميعا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ث: بنبيه.

^{١٠} ر: أن يعيرهما؛ ن ث م: أن يعيرهما. والتصحيح من المرجع السابق. عن قتادة: ﴿والرجز فاهجر﴾ إساف ونائلة، وهما صُتَمَان كانا عند البيت مسح وجوههما من أتى عليهما، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجتنبهما ويعتزلهما (تفسير الطبري، ١٨٤/٢٩).

^{١١} الزيادة من الشرح، ورقة ٢٩٣ ظ.

﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [٦]

وقوله عز وجل: **وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ**، قال مجاهد والحسن: تأويله أن لا تستكثر عملك فتمن به على ربك، على التقديم والتأخير.^١ فإن كان التأويل هذا فالمراد من الخطاب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان هو المذكور في الخطاب، إذ لا^٢ يتوهم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن على ربه ولا أن يستكثر عمله لله تعالى، لأن هذا النوع من الصنيع لا يفعله واحد من العوام الذي يخص بأدنى خير،^٣ فكيف يتوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الامتنان على الله تعالى من فعل المنافقين، قال الله تعالى: **يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمُ**.^٤ ويجوز أن يكون الخطاب له وإن كان هو معصوما من ذلك، بقوله: **وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ**،^٥ ونحوه. وهذا كما ذكرنا أن العصمة لا تمنع^٦ وقوع النهي إذ العصمة ينتفع^٧ بها مع ثبات النهي، فإذا لم يكن فلا فائدة في العصمة. وقال بعضهم: **وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ**، أي لا تعط^٨ عطية تلتبس بها أفضل منها في الدنيا من الثواب. نهي عن اكتساب الأسباب التي يتوصل بها إلى استكثار المال في الدنيا من التجارة وغيرها إلا القدر الذي لا بد له منه^٩ ويقع إليه الحاجة. ألا ترى إلى قوله: **وَلَا تُمَدِّنْ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ**،^{١٠} فإذا نهي عن مد عينيه إلى ما متّعوا فمن^{١١} اكتساب أسباب^{١٢} المال أحق. ثبت أن الله تعالى نهاه عن اكتساب ذلك وجمعه،^{١٣} وجعل رزقه عليه السلام من الوجه الذي لا يبلغه حيل البشر وهو الفيء والغنيمة.

^١ قال الحسن البصري: لا تمنن عملك تستكثره على ربك (تفسير الطبري، ١٨٦/٢٩).

^٢ ر ن م: ألا.

^٣ ن: خير.

^٤ سورة الحجرات، ١٧/٤٩.

^٥ جميع النسخ: لقوله. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٣ ظ.

^٦ سورة القصص، ٨٨/٢٨.

^٧ ر ث م: لا يمنع.

^٨ ر ث م: لا ينتفع.

^٩ ر ن م: لا تعطيه؛ ث: لا تعطه. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٤ و.

^{١٠} ر ث م - منه.

^{١١} سورة طه، ١٣١/٢٠.

^{١٢} جميع النسخ: فني. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} ر م - أسباب.

^{١٤} ر + ذلك.

ثم نهى عن إمساكه وادخاره لنفسه بل أمر أن يصرفه في أمته بقوله عليه السلام: «مالي من هذا المال إلا الخُمُس والخمس مردود فيكم».^١ وقال الله عز وجل: مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُرَى وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ،^٢ قُتِبَتْ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدْخُرُ لَعْدٍ، وقال الله تعالى: لَا يَغُزُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ،^٣ قُتِبَتْ أَنَّهُ كَانَ مِنْهَا عَنْ اِكْتِسَابِ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اِكْتِسَابِ الْأَمْوَالِ وَإِلَى الْجَمْعِ، قُتِبَتْ عَنْ الْعَطَايَا الَّتِي يُلْتَمَسُ بِهَا أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

﴿وَلِرَبِّكَ فَاصِرٌ﴾ [٧]

وقوله عز وجل: ولربك فاصِر، ففي هذا دعاء إلى إخلاص الصبر لله تعالى وإلى الصدق فيه. وفي قوله عز وجل: فَاصِرٌ لِحُكْمِ رَبِّكَ،^٤ دعاء إلى نفس الصبر. وجائز أن يكون هذا أيضا على الأمر بالصبر، فيكون على التقديم والتأخير، كأنه يقول: فاصبر لربك أي اصبر على ما تُوَدَّى^٥ ولا تجازهم بصنيعهم فإن الله تعالى يكفيهم. فيكون في هذا إيانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتحن بالأمور التي يكرهها نفسه ويشد عليها فدعاه الله تعالى إلى الصبر على تحمل المكاره. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

﴿فَإِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ﴾ [٨]

وقوله عز وجل: فَإِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ، نُقِرَ أي نفخ، والناقور الصور وهي كلمة [من]^٦ كتب^٧ الأولين. ذَكَرْ هَاهُنَا فَإِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ، وقال في موضع آخر: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ،^٨ وقال في موضع آخر: إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صَبِيحَةً وَاحِدَةً،^٩ فجائز أن يحمل هذا كله على التحقيق،

^١ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مالي من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخُمُس وهو مَرْدُودٌ فِيكُمْ فَأَذُوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ فَمَا فَوْقَهُمَا وَإِبَاكُمُ وَالْعُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ وَشَتَاؤٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (مسند أحمد بن حنبل، ١٢٧/٤).

^٢ ﴿...وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (سورة الحشر، ٧/٥٩).

^٣ ﴿لَا يَغُزُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (سورة آل عمران، ١٩٦/٣-١٩٧).

^٤ ر م + أن.

^٥ ر + أي. سورة الإنسان، ٧٦/٢٤؛ وانظر أيضا: سورة الطور، ٥٢/٤٨.

^٦ جميع النسخ: على ما يؤذي. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٤ و.

^٧ الزيادة من المرجع السابق.

^٨ ر: كما كتب.

^٩ سورة الحاقة، ٦٩/١٣.

^{١٠} سورة يس، ٣٦/٢٩.

فيتحقق الصيحة والزجرة^١ والنقرة^٢، ثم يعقبها الساعة. وجائز أن يكون هذا على التمثيل، فيكون فيه إخبار عن سهولة ذلك الأمر وهونه على الله تعالى، لأن اللمحة والزجرة والنفخة والنقرة أمر سهل لا يشتد على أحد. أو يكون^٣ على تقصير الوقت على الذين ينفخ فيهم الروح، أي الأرواح ترد^٤ عليهم في قدر النفخة والزجرة والصيحة؛ خلافاً لأمر النشأة الأولى لأنه في النشأة الأولى إنما نفخ فيه الروح بعد كونه نطفة في بطن أمه أربعين يوماً ثم علقه ثم مضغه لذلك القدر / من المدة، ثم نفخ فيه الروح بعد مُدَد وأوقات،^٥ وفي النشأة الأخرى ينفخ الروح^٦ [٨٦٤] بالقصير^٧ من المدة وذلك قَدْرُ النفخة والزجرة^٨ والصيحة واللمحة. والله أعلم.

وإنما قلنا بأن التأويل قد يتوجه إلى التمثيل دون التحقيق - وإن ذكر في بعض الأحاديث تثبيت الصور^٩ والناقور - لأنها من أخبار الآحاد، وخبر الواحد^{١٠} يوجب علم العمل ولا يوجب علم الشهادة، وفي تحقيق الصور والناقور ليس إلا الشهادة، لذلك لم يحصل الأمر على التحقيق والقطع لئلا يُقَطَّع الحكم على الشهادة.

ثم قد ذكرنا أن قوله: إذا، جواب سؤال واقع عن تبين وقت كآئه قيل له: فاصبر إلى أن يُنْقَر في الناقور؛ أو يكون جواباً لقوله: قم فأنذر، أي أنذرهم عما^{١١} يَحُلُّ بأهل الشر من العذاب بنقر الناقور؛ أو يكون جواباً لقوله: سَأَرْهَقُهُ صُعُودًا،^{١٢} إذا نقر في الناقور؛ أو كان السؤال^{١٣} واقعاً عن أمر لم يُسْأَر إلى ذلك الأمر. والله أعلم.

^١ ر: والزجرة.

^٢ م: ويكون.

^٣ جميع النسخ: يرد. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٤ و.

^٤ لعل المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مَّخْلُوقَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لَّئِيِّنَ لَّكُمْ وَنِقَازٌ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ﴾ (سورة الحج، ٥/٢٢).

^٥ ن م - الروح.

^٦ جميع النسخ: بالقصير. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ث م - والزجرة.

^٨ ر ن م: الصورة.

^٩ ر: وجب الواحد؛ ث: وجر الآحاد.

^{١٠} ن: عملاً.

^{١١} ر ث م - لقوله.

^{١٢} الآية ١٧ من هذه السورة.

^{١٣} ر ث م: بالسؤال.

﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ [٩] ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ [١٠]

وقوله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ذلك اليوم يوم رحمة للمؤمنين إذ في ذلك اليوم يُكرمون ويُنالون عظيم الدرجات من ربهم. ولكن الله عز وجل ذكر ذلك اليوم في غير آي^١ من كتابه والأحوال التي تكون^٢ فيها وإن كانت تلك الأحوال تنزل^٣ على غير المؤمنين. فمرة سماه واقعة، ومرة قارعة، ومرة حاقة.^٤ وإنما يقع العذاب على الكفرة ويحق عليهم، فلذلك سماه عسيرا وإن كان هو عسيرا^٥ على فريق يسيرا على غيرهم. وجائز أن يكون عسيرا على الخلائق أجمع بعض هول^٦ ذلك اليوم يشمل الفرق كلها، كما قال: وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. ثم إن المؤمنين تُفَرِّج^٧ عنهم الأحوال بما يأتيهم من البشارات والكرامات عن الله تعالى ويبقى عُسرُه على أصحاب النار.

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ [١١]

وقوله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا. ذكر أن هذه الآية نزلت في شأن الوليد بن المغيرة. والأصل أن الأنبياء التي ذكرت عن الأنبياء المتقدمة في المخاطبات التي جرت بينهم وبين القراعة فيها إبانة أنها جرت بينهم وبين الآحاد منهم؛ وذلك أن فرعون كل نبي كان^٨ واحدا وكان من سواه يصدر عن رأيه وينتهي إلى تدبيره، فكان يستغني عن مخاطبة من سواه. وقد كثرت قراعة نبينا صلى الله عليه وسلم فكان كل واحد منهم يدعى الرياسة لنفسه ويمتنع عن متابعة غيره والصدور عن رأيه والانقياد له. منهم أبو جهل ومنهم الوليد بن مغيرة ومنهم أبو لهب وغيرهم.

^١ م: أي.

^٢ جميع النسخ: يكون. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٤ و.

^٣ جميع النسخ: ينزل. والتصحيح من المرجع السابق.

^٤ لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَئِيسَ لَوْ قَعَتَهَا كَاذِبَةٌ﴾ (سورة الواقعة، ١٠٦-١٠٧)؛ وإلى قوله: ﴿الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ (سورة القارعة، ١٠١-١٠٣)؛ وإلى قوله: ﴿الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ﴾ (سورة الحاقة، ١٦٩-١٧٠).

^٥ ث - وإن كان هو عسيرا.

^٦ ن: هو.

^٧ ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (سورة الحج، ٢٢/٢).

^٨ م: يفرح.

^٩ م - كان.

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن^١ يخاطب كلا في نفسه. ومن احتاج إلى مخاطبة أقوام وإجابة كل واحد بجوابه كان الأمر عليه أصعب من الذي احتاج إلى مخاطبة واحد. ففي هذا^٢ أن المحنة على رسولنا^٣ عليه السلام كانت أكثر مما امثحن بها^٤ من تقدمه من الرسل عليهم السلام. ثم قوله: ذرني ومن خلقت وحيداً، ليس^٥ فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع عن شيء حتى يقول له: ذرني، ولكن هذا الكلام مما يتكلم به على الابتداء على جهة إظهار القوة؛ يقول الرجل^٦ لآخر: "تخلّ بيني وبين فلان" و"دعني وإياه" من غير أن يكون سبق منه المنع، فيريد به إظهار القوة من نفسه أنه كافيه وقادر على دفع شره عن نفسه. فيكون في قوله: ذرني ومن خلقت وحيداً، دعاء^٧ من الله تعالى إياه إلى أن لا يتعرض^٨ له ولا يجازيه بصنيعه، فإن الله تعالى يكفيه ويدفع عنك شره؛ أو يكون فيه نهى عن أن يدعوا عليه بالهلاك والشبور ويصيره إلى أن يأتيه أمر الله تعالى، فيكون في هذا مسألة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المتنازعين^٩ إذا تنازعا في شيء وحدث بينهما شر فانتصب ثالث في نصر أحدهما خف الأمر على المنصور ويفرح^{١٠} لذلك ويسلو^{١١} به. فإذا كان الله تعالى هو الذي يقوم بنصر المصطفى عليه الصلاة والسلام ويكفيه عن عدوه كان ذلك أكثر في التسلي والتفرج،^{١٢} فيكون في هذا تمكين من الصبر^{١٣} الذي دُعي إليه بقوله: قَاضِرٌ كَمَا صَبَرَ أَوَّلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ،^{١٤} وبقوله: قَاضِرٌ لِحُكْمِ رَبِّكَ،^{١٥} الآية.

١ م - أن.

٢ ر ث م: وهذا.

٣ ن: على رسوله.

٤ ر ن م - بها.

٥ م - ليس.

٦ ن - الرجل.

٧ ن: دعا.

٨ ر: للتعرض.

٩ ن: أن المسارعين.

١٠ ر ن: ويفرج.

١١ م: ويسلوا.

١٢ ر ن: والتفرج.

١٣ ر: من المصبر.

١٤ سورة الأحقاف، ٣٥/٤٦.

١٥ سورة الإنسان، ٢٤/٧٦.

ثم قوله^١ عز وجل: خلقت وحيدا، يحتمل وجهين. أحدهما^٢ أي خلقتة وحدي ولم يكن لي في الخلق ناصر ومعين ولا مشير. وجائر أن يكون معناه أي خلقتة وحيدا لا مال له ولا ولد. فيكون في هذا وعيد وتخويف لذلك اللعين، أي كيف لا يخاف أن يعاد إلى الحالة التي كانت عليها يوم خلقت بلا مال ولا ناصر، كقوله: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ^٣.

﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا﴾ [١٢]

وقوله عز وجل: وجعلت له مالا ممدودا، قيل: مالا ممدودا، أي مالا لا ينقطع بل يكون له مدد. وذكر عن مجاهد أنه قال: كان ذلك ألف دينار.^٤ وقال السدي: مالا ممدودا، ثلاثة عشر ألفا.^٥ وقيل: أراد به ما جعل له من الضياع بالطائف ثمر^٦ في السنة مرتين. ولكن عندنا المال الممدود هو^٧ المتتابع لا ينقطع مدده، والذي لا ينقطع مدده لا يقع تحت الإحصاء.

﴿وَبَيْنَ شُهُودًا﴾ [١٣]

وقوله عز وجل: وبين شهودا، / أي حضورا لا يغيبون.^٨ ويكون فيه وجهان من الحكمة. أحدهما أن ماله قد كثر حتى لم يحتاج إلى تفريق أولاده في الجمع والاكْتِسَاب بل كان يأتيه^٩ سمحا لا يحتاج إلى تكلف أسباب الجمع. والثاني أن غاية ما يراد ويتمنى ويلتمس من البنين هو أن يُستأنس بالنظر إليهم ويستعان^{١٠} بهم ويستنصر إذا احتاجوا إلى ذلك. ففيه أنه قد نال ثنائه^{١١} ووصل إلى ما يرغب إليه النفوس من كثرة الأموال والأولاد.

^١ ن ت: ثم في قوله؛ ر م: في قوله. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٤ ظ.

^٢ م - أحدهما.

^٣ سورة الأنعام، ٩٤/٦.

^٤ عن مجاهد ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا﴾ قال: كان ماله ألف دينار (تفسير عبد الرزاق، ٣/٣٦٤؛ وتفسير الطبري، ١٩١/٢٩).

^٥ ر م - ثلاثة عشر ألفا. قارن بما ورد في معالم التنزيل للبغوي، ٢٦٦/٨ - ٢٦٧.

^٦ ر ث م: ثم؛ ن: يثمر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٤ ظ.

^٧ ر م: هو.

^٨ ر ث: لا يعينون.

^٩ ر م: تأتيه.

^{١٠} جميع النسخ: ويستعين. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ن: مثناه.

﴿وَمَهَّدَتْ لَهُ تَمْهِيدًا﴾ [١٤]

وقوله عز وجل: ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في الدنيا بسطا، وقيل: التمهيد هو التمكين.

﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ [١٥] ﴿كَأَلَا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا﴾ [١٦]

وقوله عز وجل: ثم يطمع أن أزيد كلا، فجائز أن يكون طمعه منصرفا إلى الزيادة في الآخرة، كقوله: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،^١ فحسبوا أنهم إذا ساؤوا^٢ أهل الإيمان في الدنيا أن يساؤوهم^٣ في الآخرة لو كان الآخرة حقا، فكذلك هذا اللعين حسب أنه ييسط عليهم نعيم الآخرة كما بسط^٤ عليه نعيم الدنيا فكان قوله: كلا، ردا عليهم. فإن كان على هذا ففيه أعظم الدلالة على إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن ليس له نصيب في الآخرة، وإنما يحرم النصيب إذا ختم على الكفر وقد ختم^٥ على الكفر^٦ كما قال، فكان في هذا^٧ إخبار منه عن أمر الغيب، فصدق خبره وخرج الأمر حقا كما قال، فثبت أنه بالله تعالى علمه. وجائز أن يكون طمعه الزيادة في الدنيا فقطع عليه طمعه بقوله: كلا. وذكر أن ماله بعد نزول هذه الآية أخذ في الانتقاص إلى أن أهلكه الله تعالى ولم يزد شيئا، فيكون في هذا أيضا ما في الأول^٨ من إثبات الرسالة.

وقوله عز وجل: إنه كان لآياتنا عنيدا، في هذا تبصير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أكثر نعمة^٩ عليه، ثم ذلك الملعون مع كثرة نعم الله عليه وإحسانه إليه عاند [آياته]^{١٠} ولم يطعه في أوامره، فكيف ترجوا أنت منه أن يعاملك بخلاف ما يعامل ربه،^{١١}

^١ ...سواءً محياهم ومماتهم سواء ما يحكمون (سورة الجاثية، ٢١/٤٥).

^٢ ت: ساؤوا.

^٣ ر م: أن يساؤونهم؛ ن ت: أن يساؤنهم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٤ ظ.

^٤ م: كما ييسط.

^٥ جميع النسخ: وأختم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٥ و.

^٦ ر ث م - وقد ختم على الكفر.

^٧ ن: وفي هذا.

^٨ ر م: أيضا في الأول.

^٩ ت: نعمة.

^{١٠} الزيادة من المرجع السابق.

^{١١} جميع النسخ: في معاملته إياك مع معاملتك إياه بما يخالف مراده وهواه. والتصحيح من المرجع السابق.

فيكون فيه ما يدعوه إلى الصبر. والعناد هو مخالفة الحق عن علم بظهور الحق، فيكون قوله: إنه كان لآياتنا عنيدا، إنباء^١ أنه بعد علم وإحاطة ويقين عائد آيات الله وخالف أمر رسول الله واستكبر. والمكابر هو الذي يكابر عقله فيخالف ما يثبت عقله بالأقوال أو بالأفعال.

ثم في قوله عز وجل: ثم يطمع أن أزيد كلا، إبطال قول من قال: إن الله تعالى لا يفعل عباده إلا ما هو أصح لهم، لأن قوله: أن أزيد، لا يخلو إما أن تكون الزيادة التي كان يطمعها خيرا له وفي شرط الله تعالى عندهم أن يزيده وفي قوله: كلا، قطع طمعه للزيادة، فيصير بحرمان الزيادة عنه^٢ جائزا،^٣ فكيف جعل آية رسالته من الوجه الذي هو جور عندكم؟ وإن كان حرمان الزيادة خيرا له^٤ وأصلح فكيف جعل الحرمان أيضا علما لنبوته وكان عليه أن يحرمه على زعمكم. وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم يطمع أن يزيد.^٥

﴿سَأَرْهَقَهُ صُعُودًا﴾ [١٧]

وقوله عز وجل: سأرهقه صعودا، فجائز أن يكون على تحقيق الصعود وهو العقبة التي يشتد الصعود عليها كما ذكره بعض أهل التأويل، فيكلف الصعود عليها.^٦ وجائز أن يكون على التمثيل، وذلك أن الصعود في الشاهد^٧ مما يشق على المرء الصعود [عليها]، والهبوط مما يسهل على المرء الانحدار^٨ عنه.^٩ فإن كان على هذا ففيه أنه يصيبه في الآخرة مما يشتد ويشق على نفسه تحمّل ذلك.

^١ ر ث م - إنباء.

^٢ ث - عنه.

^٣ ر م - جائزا.

^٤ ن - له.

^٥ ر م: أن أزيد.

^٦ ن - بعض.

^٧ ن: عليه.

^٨ ر م: في الشاهد.

^٩ ر ن: للانحدار.

^{١٠} الصعود: الطريق صاعدا، مؤنثة. وفي التنزيل ﴿سَأَرْهَقَهُ صُعُودًا﴾ أي على مشقة من العذاب. قال الليث وغيره: الصعود ضد الهبوط والجمع صعائد وطمع مثل عجز وعجائز وعجز والصعود العقبة الكنود وجمعها الأصعدة. ويقال: لأرهِقَنَّكَ صُعُودًا أي لأجْهِقَنَّكَ مَشَقَّةً من الأمر وإنما اشتقوا ذلك لأن الارتفاع في صعود أشق من الانحدار في هبوط. وقيل: فيه يعني مشقة من العذاب. ويقال: بل جَبَلٌ في النار من جمرة واحدة يكلف الكافر ارتقاءه ويُضرب بالمقامع فكلما وضع عليه رجله ذابت إلى أسفل وَرَكَهْ ثُمَّ تَعُودُ مكانها صحيحة (لسان العرب، «صعد»).

ثم يقال للمعتزلة في هذه الآية وفي قوله: سَأُصْلِيهِ سَقَرَ^١: إن في هذا وعيدا من الله تعالى بأن يصليه سقر وسيُرْهقه صعودا، فأراد الله تعالى أن يَصْدُقَ خبره وَيُنْجِزَ وعده أو أراد أن يُكْذِبَ خبره ويخالف وعده؟ فإن قلتم بالثاني فقد نسبتموه إلى الكذب وإلى خلف الوعد، ومن هذا وصفه فهو سفيه جاهل لا يصلح أن يكون إلهًا. وإن قلتم: بلى، أراد أن يصدق خبره وينجز^٢ وعده قلنا لكم: أراد^٣ أن ينجز وعده مع دوامهم على الكفر أو عند انقلاعهم عنه؟ فإن زعمتم أنه إنما أراد أن يصليهم سقر على الخروج من الكفر فهذا منه جور، لأنه يصليه سقر بشيء لا إرادة له فيه^٤، وإن سلمتم أنه أراد إصلاهم سقر إذا داموا على الكفر واستقروا عليه فقد لزمكم أن تقولوا: إن الله تعالى أراد من كل أحد ما علم أنه يختاره ويكون منه. ويقال لهم: إن الله تعالى يقول: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ^٥، ولو كان الأمر على ما زعمتم أنه يريد من كل كافر أن يُسلم ويؤمن به ويريد الكافر أن يكفر به ويعاديه، فإذا قد أراد أن يكون له ولي من الذل، لأنه يريد أن يواليه مع اختيار^٦ الكافر في معاداته. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ﴾ [١٨]

وقوله عز وجل: إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. {قال الفقيه رحمه الله:} {إن فراعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقدوا معاندة الحق واعتقدوا صد الناس عن سبيل الله وأن يطفثوا^٧ نوره، فأرادوا أن يُجمعوا على أمر ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه ينفون عن أنفسهم سمة الجهل وتهمة الكذب في ذلك؛ على ما / ذكروا أن الوليد جمع أصحابه فقال: إن هذا [١٨٦٥] أيام الموسم وإن الناس سألوكم عن هذا الرجل فماذا تقولون؟ فقال بعضهم: نقول: هو^٨ شاعر، قال: إنهم قد سمعوا الشعر وما قوله بقول شعر. وقال بعضهم: نقول: هو كاهن،

^١ الآية ٢٦ من هذه السورة.

^٢ م: وينجزه.

^٣ ث - أن يصدق خبره وينجز وعده قلنا لكم أراد.

^٤ ن - فيه.

^٥ سورة الإسراء، ١٧/١١١.

^٦ ر م: اختياره.

^٧ ر م: أن يطفثوا.

^٨ ث - نقول.

^٩ ن: انه.

فقال: إن الكهانة معروفة عند العرب وإذا سمعوا قوله عرفوا أنه ليس بكاهن فيكذبونكم. وقال بعضهم: نقول: هو كذاب، فقال: إنا قد اخترناه^١ فما أخذنا^٢ عليه كَذْبَةً قط. فقال بعضهم: نقول: هو^٣ مجنون، فقال: إذا نظروا إليه علموا أنه ليس بمجنون. فأعيا عليهم [الأمر]. ففكر^٤ في نفسه وقدر، فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ^٥، ما هذا الذي أتى به إلا سحر يَأْتُرُهُ عن غيره أي يرويه.^٦ فاتفقت كلمتهم على تسميته ساحرا، وقالوا: الساحر يفرق بين اثنين وقد وُجد منه التفريق بين الآباء والأولاد وبين ذوي الأرحام؛ رجاء أن يَصِلُوا إلى مرادهم من صد الناس عن سبيل الله تعالى وإطفاء نوره مكرًا منهم، وهو كقوله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ آكَارًا مُمْحَرِّمَةً لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ.^٧ ووجه رجوع المكر إلى أنفسهم ذكرها فيه أوجها. أحدها رجوع المكر إلى أنفسهم أن الله تعالى أظهر سوء صنيعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله آية تتلى^٨ إلى يوم القيامة، فيكون فيه ظهور كذبهم وإلحاق العار^٩ بهم إلى يوم التنادي^{١٠} [مع] تواتر^{١١} اللعن. والثاني أن الكبراء إذا اجتمعوا في مكان للتدبير اتصل بهم^{١٢} أو ساطهم واختلط^{١٣} بهم صغارهم، فيقع لجملتهم^{١٤} العلم بالذي^{١٥} وقع^{١٦} عليه التدبير واتفقت عليه الكلمة، وإذا وقفوا على تدبيرهم جملة انتشر علم ذلك في الآفاق، فيقف الناس على كذبهم وافتعاهم، فيتحقق عند ذلك جهلهم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم

^١ ث: قد اخترناه.

^٢ ر م: فما أخذناه.

^٣ ث - هو.

^٤ م + فكر.

^٥ الآية ٢٤ من هذه السورة.

^٦ ر: أي يروي؛ م: أي يزود.

^٧ ﴿... وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (سورة الأنعام، ١٢٣/٦).

^٨ ن: يتلى.

^٩ ر: الغار.

^{١٠} جميع النسخ: النداء. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٥ ظ.

^{١١} ر م: وتوارد؛ ن ث: وتواتر. والزيادة مع التصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} ن: لهم.

^{١٣} ر: والمختلط.

^{١٤} ر م: لحيثهم.

^{١٥} ر ث م: الذي.

^{١٦} ر ث م - وقع.

ويصير كذبهم شائعا في الخلق ظاهرا من الوجه الذي أرادوا نفي^١ سمة الجهل عن أنفسهم ويتحقق عند الناس كذبهم. فلا يركنون^٢ إلى قولهم ولا يلتفتون إلى أخبارهم عن حاله، إذ قد تبين جهلهم بحاله. فيكون ذلك سببا لترغيب الناس إلى الإسلام ودعائهم^٣ إليه لا أن يكون سببا للصد عن سبيل الله، فصار المكر راجعا إليهم.

ثم قوله: إنه فُكِّرَ، أي فكر في الأمر الذي أراد إحكامه، أو فكر في الكلمات التي ألقوها فيما بينهم أيها أليق برسول الله صلى الله عليه وسلم فتنسب^٤ إليه. وقوله عز وجل: وَقَدَّرَ، يخرج على هذا أيضا.

﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ [١٩]

وقوله: فقتل كيف قدر، قيل: لعن، واللعن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى. وقد ظهر الإبعاد لأن مادة ماله قد انقطعت في الدنيا وأخذ ما كان اجتمع عنده في الانتقاص إلى أن أهلكه الله تعالى ثم ساقه إلى النار خالدا فيها. وقوله عز وجل: كيف قدر، أي كيف لم يَسْتَحْيِ^٥ عن تقديره الذي قدر من تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحرا وقد علم أنه في إنشاء^٦ ذلك الاسم كاذب، أو كيف اجترأ على الله وتجاسر وهو يعلم أنه رسول حق، فعاند آياته^٧ واجترأ على ذلك ولم يَحْفَ نعمة الله تعالى.

﴿ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ [٢٠]

وقوله عز وجل: ثم قتل كيف قدر، فلعنه مرتين وقد ظهر^٨ أثر اللعن فيه في الدنيا والآخرة جميعا، لأن الله تعالى فضحه بما أظهر كذبه للخلائق فبقى ذلك العار إلى آخر الأبد،^٩

^١ م - نفي.

^٢ ر ن م: فلا يركنوا.

^٣ م: في دعائهم.

^٤ جميع النسخ: فينسب، والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٥ ط.

^٥ ر م - قيل.

^٦ ث: لم يستح.

^٧ م: في إنشاء.

^٨ ر ث: إبانة.

^٩ م - ظهر.

^{١٠} ر: العاد إلى آخر أبد.

وأبعده من رحمته حيث أخذ ماله في الانتقاص وانقطعت مادة ماله، فهذا أثر اللعنة في الدنيا، ووعد أن يصلية سقر وأن سيؤهقه صعودا، وذلك خزيه ولعنه في الآخرة، فظهر إحدى اللعنتين في الدنيا ويلحقه الثانية في الآخرة.

﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [٢١]

ثم نظر، فحائز أن يكون نظر في كلمات القوم التي ألقوها فيما بينهم.^١

﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ [٢٢]

وقوله عز وجل: ثم عبس وبسر، فحائز أن يكون الذي^٢ حمله على العبوس والبُسور هو ما ألقوا إليه^٣ المختلف من الكلمات فعبس وجهه عليهم لما في اختلافهم ظهور كذبهم، أو يكون الذي دخل عليه من شدة الغيظ في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهّمه وأحزنه حتى أثر ذلك في وجهه فعبس لذلك^٤ وجهه.

﴿ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ﴾ [٢٣]

وقوله عز وجل: ثم أدبر واستكبر، يحتمل أن يكون أدبر عن أولئك القوم الذين اجتمعوا للتدبير^٥ واستكبر^٦ عليهم، أو أدبر^٧ عن طاعة الله واستكبر على رسوله حيث أعرض عنه ولم يجبه إلى ما دعاه إليه.

﴿فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَهٌ سَحَرٌ يُوْثِرُ﴾ [٢٤]

وقوله عز وجل: فقال إن هذا إله سحر يوثر، أي هذا الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم مما يوثر من أفعال السحر، أو هذا الذي يخبرنا^٨ أنه أتى به من عند الله هو سحر يوثر عمن تقدمه، ولكن قال هذا على علم منه أنه ليس بسحر.

^١ ر م - ثم نظر فحائز أن يكون نظر في كلمات القوم التي ألقوها فيما بينهم.

^٢ ر ث م - الذي.

^٣ ث: إليها؛ م - إليه.

^٤ ر م: كذلك.

^٥ ر: المتدبرين؛ ن: التدبير.

^٦ جميع النسخ: واستكبروا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٥ ظ.

^٧ ر م: و أدبر.

^٨ ر م: يخبر.

{ قال الفقيه رحمه الله: } ولو كان الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم سحرا كما قرفوه^١ به فهو لا يخرج من أن يكون حجة له في صدق مقالته وإثبات رسالته؛ لأنه لا وجه لمعرفة السحر من طريق الرأي والتدبير وإنما سبيل الوصول إليه التلقن^٢ والتلقف عن الغير، وقد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَلْتَقَنَّ^٣ [من] أحد^٤ ولا وجد منه الاختلاف [٨٦٥ط] إلى من عنده علم ذلك، فوقع لهم الإيقان أنه بالله تعالى علم لا بأحد من الخلائق، فيصير الذي قرفوه به من أعظم الحجة. ولكن الله تعالى طهره عن السحر ونزهه عن ذلك وأمره بمعاداة السحرة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا كل ساحر وساحرة»، وقال: «توبة الساحر ضربة بالسيف»^٥.

ثم الأصل أن الساحر يفرق بين الاثنين ويعمل سحره في التفريق على وجه لا يوقف على سبب التفريق. وكان سبب تفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا، لأنه كان^٦ يأتيهم بالحجج فيعلم من أمعن النظر فيها صدقه فيما يدعي من الرسالة فيؤمن^٧ به ومن ترك النظر فيها ولم يعط من نفسه النصفة ترك الإيمان به،^٨ فبطل أن يكون تفريقه كتفريق السحر. ولأن كلا منهم لو تفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأمعن النظر فيه حمله ذلك على الإيمان به والتصديق لرسالته، فيصير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سبب الاجتماع والألفة لا أن يكون سبب التفريق بين الأحبة. ثم الأصل أن الساحر بُغِيَتْه^٩

^١ ر م: كما فرقوه.

^٢ جميع النسخ: الالتقان.

^٣ ن ث: لم يلتقنه.

^٤ جميع النسخ: أحدا.

^٥ عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذ الساحر ضربة بالسيف» (سنن الترمذي، الحدود ٢٧). حدثنا سفيان عن عمرو سمع بحالة يقول: كنت كاتباً ليخزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته بئس أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان: وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المحوس وانتهؤهم عن الزمزمة. فقتلنا ثلاثة سواحر... (مسند أحمد بن حنبل، ١/١٩٠). وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زراراة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرها وقد كانت دبّرناها فأمرت بها فقتلت (الموطأ للإمام مالك، العقول ١٩).

^٦ ر م - كان.

^٧ ر ث م: فيؤمن.

^٨ ن م - به.

^٩ ث: بغية.

وقصده من سحره نيل الجاه عند العظماء والرؤساء واستفادة^١ السعة في الدنيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب بما أتى به الجاه عند الرؤساء بل عاداهم وأظهر الخلاف لهم،^٢ فدعا الخلق إلى الزَّهَادَةِ في الدنيا لا إلى الاستكبار هاهنا، فكيف يجوز أن يُنسب إلى السحر وقد أتى بما يُضَادُ فعل السحرة.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [٢٥]

وقوله عز وجل: **إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ**، قد عَلم أنه ليس بقول البشر لما عجز البشر عن إتيان مثله وقال: **إِنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِيَنَا غَنِيْدًا**،^٣ فثبت أنه على العلم منه بأنها آيات عائد.

﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ [٢٦]

وقوله عز وجل: **سَأُصْلِيهِ سَقَرَ**، فالسقر لون من العذاب. وقيل: السقر هي الدركة الخامسة.^٤ وقيل: السقر من أبواب جهنم،^٥ ومعناه سأدخله جهنم من باب السقر. والله أعلم.

﴿وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾ [٢٧] ﴿لَا تُنْقِي وَلَا تَذَرُ﴾ [٢٨]

وقوله عز وجل: **لَا تُنْقِي وَلَا تَذَرُ**، يحتمل أي لا تبقى [له]^٦ حياة يتلذذ بها ولا تذر^٧ يَهْلِك فيستريح، بل يبقى أبدا في الهلاك، كما قال تعالى: **فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا**.^٨ ويحتمل^٩ لا تُبْقِي^{١٠} له جلدا ولا لحما ولا عظما بل تُنَضِّج^{١١} جلده وتأكُل^{١٢} لحمه

^١ ن: واستفادة.

^٢ ر ث م - لهم.

^٣ الآية ١٦ من هذه السورة.

^٤ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ قال: أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية (الدر المنثور للسيوطي، ٨١/٥). قال مقاتل: يعني: الباب الخامس (بحر العلوم للسمرقندي، ٤٢٢/٣).

^٥ ر م - جهنم. يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ سأورده بابا من أبواب جهنم اسمه سقر (تفسير الطبري، ١٩٧/٢٩).

^٦ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٩٦ و.

^٧ ر ث م: ولا يذر.

^٨ سورة طه، ٧٤/٢٠.

^٩ ر م - ويحتمل.

^{١٠} ن: لا يبقى.

^{١١} جميع النسخ: بل ينضج. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} جميع النسخ: ويأكُل. والتصحيح من المرجع السابق.

وتكسر^١ عظمه ولا تذره^٢ على تلك الحال: كسر^٣ العظم مأكول اللحم نضيج^٤ الجلد بل يعاد جلده ولحمه وعظمه فتحرقها^٥ كذلك أبدا ولا يُبقي له رُوحا^٦ ولا تذره فيهرب منها فيتخلص من عذابها.

﴿لَوْاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ [٢٩]

وقوله عز وجل: لَوْاحَةٌ لِلْبَشَرِ، قيل فيه بوجه. قيل: لَوْاحَةٌ للبشر، أي محرقة^٧ للجلد، فالبشر الجلد، فجائز أنه^٨ خص الجلد بالتلوح^٩ لأن الجلد من الإنسان إنسانا لظهوره لكل من هو ظاهر الإحراق مؤثرا فيه فخصه بالذكر لهذا، كما شئى الإنسان إنسانا لظهوره لكل من هو من أهل الرؤية وشئى الجن جنا لاستتاره عمن ليس بجنسه، وهو كقوله عز وجل: كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ^{١٠}. وقيل: لَوْاحَةٌ، أي^{١١} ظاهرة للبشر، كقوله تعالى: وَبُرِزَتِ الْحَجِيمُ لِلْغَاوِينَ^{١٢}، وقوله: وَبُرِزَتِ الْحَجِيمُ لِمَنْ يَرَى^{١٣}، أي يظهر لهم ويلوح فينظرون إليها ويتيقنون بالعذاب. ويحتمل أن يكون قوله: لَوْاحَةٌ، لأن النار تأكل جلودهم ولحومهم فتظهر^{١٤} منهم^{١٥} عظامهم^{١٦} وتلوح، [لأن الله تعالى خلق العظام وكساها باللحم ثم كسا اللحم بالجلد، فتحرق النار جلده وتأكل لحمه فيظهر عظمه ويلوح]^{١٧} عن ذلك، ثم تبدل جلودا ولحوما أبدا، على هذا مدار أمرهم.

^١ جميع النسخ: ويكسر: والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٦ و.

^٢ ر ث م: ولا يذره.

^٣ ر م: كسر.

^٤ جميع النسخ: نضج: والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ جميع النسخ: فيحرقها: والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ ر م: ولا يبقي له روحا؛ ن: ولا يبقي روحا.

^٧ ن: محرقة.

^٨ ر ن م: أن.

^٩ جميع النسخ: بالتلويح. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ (سورة النساء، ٤/٥٦).

^{١١} ث - أي.

^{١٢} سورة الشعراء، ٩١/٢٦.

^{١٣} سورة النازعات، ٣٦/٧٩.

^{١٤} جميع النسخ: فيظهر. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٥} ن - منهم.

^{١٦} م - عظامهم.

^{١٧} الزيادة من المرجع السابق.

﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ [٣٠]

وقوله عز وجل: عليها تسعة عشر. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنهم خزنة جهنم مع كل واحد من الأعوان ما لا يحصى.^١ وذكر أن ستة منهم يقودون^٢ الكفرة إلى النار، وستة يسوقونهم وستة يضربون^٣ وجوههم^٤ بمقامع الحديد والنيران، والآخر هو الخازن الأكبر وهو مالك يأمرهم بما أمر هو به.^٥ ويحتمل أن يكون في السقر تسعة عشر دزكا وقد سُلط على كل درك ملك. وذلك أن جهنم ذات حد في نفسها لأن الله تعالى وعد أن يملأها من الجنة والناس أجمعين.^٦ ولو لم يرجع إلى حد لكان لا يتحقق امتلاؤها بالقدر الذي ذكروا. ويحتمل أن يعذب فيها بتسعة عشر لونا من العذاب وقد^٧ وكل كل واحد منهم أن يعذب بنوع من ذلك. والأصل أن الله تعالى حكيم يعلم أن في كل فعل من أفعاله حكمة عجيبة ولكن لا كل حكمة يوصل إليها بالعقل ويُنْتَهَى إلى معرفتها بالتدبير. ألا ترى أن الله تعالى جعل في الماء^٨ معنى يحيا به^٩ كل شيء، ولو أراد أحد^{١٠} أن يتكلف استخراج المعنى الذي به صلح أن يكون طبعه^{١١} موافقا لإحياء كل شيء لا يمكنه ذلك، وجعل في الطعام ما يُغْذَى وينمي. ولو أراد أحد أن يتعرف المعنى الذي يقع به الاعتداء والإنماء لم يتدارك. وكذلك جعل في العدد الذين سماهم^{١٢} حكمة ولكننا^{١٣} لا نصل إلى تعرفها بعقولنا وتدبيرنا.

^١ قارن بما ورد في تفسير الطبري، ١٩٩/٢٩.

^٢ ن: يعودون.

^٣ ر: يعتبرونهم؛ ن: يضربونهم.

^٤ ر ن - وجوههم.

^٥ قارن بما ورد في تفسير النسفي، ٤٥٥/٤.

^٦ يقول الله تعالى: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ رِبَكٍ أَفْأَمَلًا نَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (سورة هود، ١١/١١)؛ وانظر أيضا:

سورة السجدة، ١٣/٣٢.

^٧ ر ن م: قد.

^٨ ث: في المائية.

^٩ ر - به.

^{١٠} ن: أحد.

^{١١} ر ث م: طبيعة؛ ن: طبع. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٦ ظ.

^{١٢} أي عدد ملائكة العذاب.

^{١٣} ر: ولكنه.

وزعمت الباطنية أن في ذكر الأعداد التي عليها تركيب العالم تعريف الأعداد المجعولة في الروحانيات. فيقال لهم: من جعل الأعداد التي عليها^١ تركيب العالم أولى بأن يُتعرف بها الأعداد المجعولة^٢ في الروحانيات من أن يُجعل / الأعداد التي في الروحانيات علماً لاستدراك^٣ [٨٦٦] المجعولة في الجسدانيات؟ ثم يسألون عن الأعداد المجعولة في الروحانيات لأي معنى جعلت وأية^٤ حكمة فيها؟ فليست جوابهم بعد هذا إلا العجز والاعتراف بالجهل، فليُقرُّوا بالجهل من الابتداء من غير أن يتكلفوا استخراج ما يوجب عن حقيقة كان فيها^٥ ظهور عجزهم. والله أعلم.

والأصل عندنا ما ذكرنا أن أهل التوحيد اعتقدوا أن الله تعالى حكيم وأنه لا يجوز أن يخرج فعله عن حد الحكمة في الشاهد،^٦ لأن الذي يحمل^٧ الإنسان على الخروج عن حد الحكمة في الشاهد أحد معاني^٨ ثلاثة: إما الجهل وإما العجز وإما الحاجة. والله تعالى عالم لا يجهل وقوي لا يلحقه عجز عن وفاء ما وعد وعني^٩ لا تمسه^{١٠} حاجة. فانتفت عنه الأسباب التي لديها يقع الخروج عن حد الحكمة. فثبت أنه لا يجوز أن يخرج فعله عن حد الحكمة. وكذلك أهل الكفرة وأهل الأهواء أقروا أنه حكيم وأنه لا يجوز خروج فعله عن حد الحكمة،^{١١} لكنهم إذا لم يعرفوا الحكمة بعقولهم ولم يتداركوها بتدبيرهم ظنوا أنه لا حكمة فيه وأنكروا أن يضاف ذلك^{١٢} إلى الله تعالى. فأهل الدهر أنكروا البعث وأنكروا الصانع لما رأوا أشياء في الشاهد هي في الظاهر بخارجة^{١٣} مخرج البعث،^{١٤} وفعل الحكمة لا يخرج مخرج البعث^{١٥} فنفوا بهذا أن يكون للأشياء^{١٦} صانع.

^١ ر م - عليها.

^٢ جميع النسخ: المجعول. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٦ ظ.

^٣ ر: بملحا لاستدراك؛ م: على الاستدراك.

^٤ ر ن م: وأي.

^٥ جميع النسخ: فيه.

^٦ ر ن م - في الشاهد.

^٧ ر م: يحمل.

^٨ جميع النسخ: معاني. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ جميع النسخ: لا تمسه. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ر ن م - وكذلك أهل الكفرة وأهل الأهواء أقروا أنه حكيم وأنه لا يجوز خروج فعله عن حد الحكمة.

^{١١} ن - ذلك.

^{١٢} ر: فإنها.

^{١٣} م: التعبت.

^{١٤} م: التعبت.

^{١٥} ر م: الأشياء.

ومن بين [بناءً]^١ ثم نقضه ثم أعاده إلى الحالة التي كان عليه قبل النقض لم يكن حكيمًا بل كان جاهلاً سفيهاً؛ ففاسوا أمر البعث على ذلك وظنوا أنه خارج مخرج العيب، إذ^٢ ليس فيه إلا الإعادة إلى الحال التي كان عليها قبل الموت. وما ذكرنا من الاعتبار هو الذي حمل الثنوية على القول بالهين اثنين، لأنهم^٣ رأوا في الشاهد خيراً وشرّاً، وصلاًحاً وفساداً، وظلمة ونوراً. ولا يجوز أن يكون جوهر الظلمة والنور واحداً، ولا يجوز أيضاً أن يكون فعل الحكيم يخرج على الاختلاف والتناقض، فتبينوا^٤ بهذا أن خالق الشر والخير مختلف. فبهذا أنكرت المعتزلة خلق أفعال العباد، لأن الفعل يكون مرة خيراً ومرة شرّاً، ومرة صلاحاً ومرة فساداً؛ ولا يجوز أن يكون الشر مضافاً إلى الله تعالى ولا أن يكون الفساد منسوباً إليه، فأنكروا أن يكون الله تعالى في أفعال العباد صنع.^٥

وأهل التوحيد سلّموا الأمر إلى الله تعالى وفوضوا العلم إليه في كل ما جاء عنه جل وعز^٦ وإن لم يتداركوا ما فيه من الحكمة بعقولهم، لوجودهم أشياء هي خارجة عن^٧ أن يتداركوها^٨ بعقولهم ويقفوا عليها بعلومهم. كما ذكرنا من أمر الماء أنه^٩ قد جعل فيه معنى بذلك^{١٠} المعنى يحیی الأشياء، ولو أرادوا أن يعرفوا ذلك المعنى بالعقول والآراء لم يمكنهم ذلك. وكذلك^{١١} هذا في الطعام وفي الأشياء المشروبة موجود، ثم لم يجب بهذا إنكار المياه وسائر الأطعمة والأشربة. ولذلك لا يجب إنكار العدد الذين ساءلهم الله تعالى من الملائكة ولا إنكار^{١٢} البعث ولا إنكار كل شيء لا يقفون^{١٣} على حكمته بعقولهم. والله أعلم.

^١ الزيادة من الشرح، ورقة ٢٩٦ ظ.

^٢ ر: مخرج العيب أن؛ م: مخرج التعيب أن.

^٣ ر م: أنهم.

^٤ ر ث م: فقد بنوا؛ ن: فقد نقوا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ جميع النسخ: صنعوا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ ن: جل وعلا.

^٧ ر ن م - عن.

^٨ ن - لوجودهم أشياء هي خارجة عن أن يتداركوها.

^٩ ن - أنه.

^{١٠} جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ر ن م: ولذلك.

^{١٢} ن: ولا إنكارهم.

^{١٣} ر م: لا يقفوا؛ ن: لا نقفوا.

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَزَاتَبَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ خُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ﴾ [٣١]

وقوله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. فلنقاتل أن يقول في هذا: إذا لم يجعل أصحاب النار إلا ملائكة لم يوجد فيها إنسي ولا جني، فكيف قال: لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ؟^١ وجوابه أن معنى قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة،^٢ أي ما جعلنا على أصحاب النار إلا ملائكة يعذبون أهلها بها لا أن يكون الملائكة تمسهم النار ويتأذون بها. وفي هذا دلالة على أن من قرأ مكان قوله تعالى: "أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ"^٣ "أُولَئِكَ" أَصْحَابُ النَّارِ^٤ في صلاته لا تفسد^٥ صلاته،^٦ لأنه ليس في تسمية^٧ أصحاب الجنة أصحاب النار إيجاب عذاب عليهم،^٨ كما لم يكن في قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إيجاب عذاب على الملائكة واستحقاقهم. والله أعلم. وإنما خصهم^٩ لذلك - والله أعلم - لأنهم خلَقوا يَسْخَطُونَ وَيَغْضِبُونَ الله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون،^{١٠} لم يميلوا إلى أحد ولم يرحموا بما رآوا عليه من العذاب في معصية الله وخلافه، ليسوا على طباع الإنس والجن^{١١} أن قلوبهم ربما يميل ويرحم من لا يستحق^{١٢} الرحمة. وذكر أهل التأويل أن قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، رد على أولئك الكفرة الذين قالوا: إنا لنكفي هؤلاء العدة - حين سمعوا عليها تسعة عشر -^{١٣} فنغلب عليهم ونخرج من النار.

^١ سورة هود، ١١/١١٩.

^٢ جميع النسخ: وهو لم يجعل أصحاب النار إلا ملائكة. والمضبوط من الشرح، ورقة ٢٩٦ ظ.

^٣ انظر مثلاً: سورة البقرة، ٢/٨٢.

^٤ انظر مثلاً: سورة البقرة، ٢/٣٩.

^٥ جميع النسخ: لا يفسد. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ ر م - صلاته.

^٧ ر م: نسبة؛ ن ث: في نسبه. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ر: أليم.

^٩ أي ملائكة العذاب.

^{١٠} لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَتُؤْذَاهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (سورة التحريم، ٦٦/٦).

^{١١} ن ث: على طباع الجن والإنس.

^{١٢} م: من يستحق.

^{١٣} الآية السابقة.

فأخبر أنهم ليسوا برجالٍ أمثالكم إنما هم ملائكة؛ ووصف الملائكة قد روي^١ في الأخبار من هول خلقتهم وعظمتهم^٢ وشدة بأسهم وبطشهم وأن لهب النيران يخرج من أفواههم وأن ينبتهم^٣ لا تحتمل^٤ الحرق والآلام ليس على ما عليه بنية البشر. والله أعلم.

وقوله عز وجل: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، الفتنة قد يتكلم بها على وجهين؛ فيذكر الفتنة ويراد بها المحنة التي فيها الشدة، ويذكر ويراد بها العذاب. فإن كان يراد بها العذاب^٥ فمعناه أنه جعل العدد الذين / ذكرهم فتنة عليهم أي عذابا عليهم، إذ هم قد سَلَطُوا على تعذيب^٦ الكفرة^٧، وهو^٨ كقوله: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ^٩، أي يعذبون. وإن كان يراد بها المحنة فيخرج على وجه. أحدها أي ما جعلنا ذكر عددهم إلا لافتنان الذين كفروا، أي مَنْ عَلِمَ الله تعالى منهم أنه يكفر بآيات الله تعالى جعل ذلك سببا لفتنته، إذ^{١٠} كان في علم الله تعالى أنه ممن يتغي^{١١} الفتنة. فأما^{١٢} من علم أنه ينظر في آيات الله مسترشدا فلم يزد^{١٣} ذلك إلا إيمانا وتصديقا، إذ علموا أن الله تعالى أن يمتحنهم بأنواع المحن فآمنوا به وسَلَّمُوا ذلك لله تعالى، فيكون في جعل عدتهم تسعة عشر شدة على الكفرة، إذ^{١٤} كان سبب كفرهم، فلذلك سمي المحنة على هذا الوجه فتنة^{١٥}.

وقوله عز وجل: فتنة للذين كفروا، بمعنى على الذين كفروا. ثم جاز أن يكون ذلك على حدوث الكفر وهو في قوم قد آمنوا به، فلما سمعوا هذا زعموا أن لا حكمة في هذا العدد

^١ جميع النسخ: وقد روي. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٧ و.

^٢ ر ث م: وعظمتهم.

^٣ ر: وأن ينبتهم.

^٤ جميع النسخ: لا يحتمل. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ر ن - ويراد بها المحنة التي فيها الشدة ويذكر ويراد بها العذاب فإن كان يراد بها العذاب.

^٦ ن + فتنة عليهم أي عذابا عليهم إذ هم قد سَلَطُوا على تعذيب.

^٧ ر م: للكفرة.

^٨ ر ن + وهو.

^٩ سورة الذاريات، ١٣/٥١.

^{١٠} ر ن م: إذا.

^{١١} ن ث م: ممن يتغي.

^{١٢} ن: وأما.

^{١٣} ن: فلم يزد.

^{١٤} ر م: إذا.

^{١٥} ن: فتنته.

وليس هذا العدد^١ بأولى^٢ أن يُجعلوا أصحاب النار من العشرين^٣ أو من ثمانية^٤ عشر فكفروا به. وهو كقول موسى عليه السلام: إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ^٥، وذلك على حدوث إضلال لم يكن من السامريّ موجوداً^٦ لا أن الإضلال متقدماً غيرها. وجائز أن يكون فتنهم هي^٧ أنهم ازدادوا بذكر هذا العدد كفرا إلى كفرهم، لأنهم نظروا إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء ولم ينظروا إليه بعين التبجيل والتعظيم، فازدادوا بذلك^٨ كفرا. والله أعلم^٩.

وقوله عز وجل: لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، فالاستيقان^{١٠} والزيادة واحد، لأن في الاستيقان زيادة إيمان وفي الزيادة استيقان، فمعناه ليستيقن الذين أوتوا الكتاب الذين آمنوا. ووجه استيقانهم أنهم يجدون هذا العدد موافقا للعدد الذي في كتابهم ويحملهم ذلك على الاستيقان أنه من عند الله تعالى. ويحتمل أن يراد^{١١} به أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا إذا وجدوا ذلك موافقا لما في كتبهم، فيستيقنوا أنه إنما يخبر عن الله عز وجل؛ وليرتفع عنهم الارتياب ليكون أدعى لهم إلى الإيمان به إن أراد منهم الإيمان وأقرب إلى إلزام الحجة عليهم إن لم يرد^{١٢} منهم الإيمان. والله أعلم.

وقوله عز وجل: وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، وتصديقا على ما سبق منهم من التصديق بالجملة. وكذلك روى عن أبي حنيفة رحمه الله في قوله: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا^{١٣}. وفي كل موضع ذكر فيه الزيادة في الإيمان أن معنى الزيادة فيه أنهم زادوا بالتفسير تصديقا على تصديقهم بالجملة، لأنهم إذا وحدوا الله تعالى وآمنوا به فقد أقرأوا بأن له الخلق^{١٤} والأمر كله،

^١ ر م - وليس هذا العدد.

^٢ م: أول.

^٣ جميع النسخ: في العشرين. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٧ و.

^٤ جميع النسخ: من الثمانية. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ... وتهدي من تشاء ﴿سورة الأعراف، ١٥٥/٧﴾.

^٦ جميع النسخ: موجود. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ جميع النسخ: هو.

^٨ ر - بذلك.

^٩ ر م - والله أعلم.

^{١٠} جميع النسخ: والاستيقان. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ر م: أن يريد.

^{١٢} ن: إن لم يرو.

^{١٣} سورة التوبة، ١٢٤/٩.

^{١٤} ر: وإذا وحدوا الله تعالى وآمنوا به فقد أقرأوا بأن له الخلق.

وفي الإقرار بأن له الخلق إيماناً بالرسول وتصديق منه إياهم بجميع ما أنزل عليهم من الكتب عن الله تعالى، فصار بإيمانه^١ معتقداً للتصديق بكل رسول على الإشارة^٢ إليه. فإذا آمن بالرسول والكتاب المنزل إليه فقد أتى بزيادة تصديق على ما وجد^٣ منه من التصديق بالجملة. وجائز أن يكون^٤ الزيادة منصرفة إلى الثبات والاستقامة، لأن الإيمان له حكم التجدد في كل وقت،^٥ إذ المؤمن في كل وقت^٦ مأمور^٧ باجتناب الكفر وإذا اجتنب الكفر فقد أتى بضده وهو الإيمان. فثبت أن الإيمان له حكم التجدد^٨ في كل وقت، وإذا كان كذلك استقام صرف الزيادة إلى الثبات والقرار عليه. فإن شئت فسمِّ الدوام على الإيمان زيادة، وإن شئت فسمه إيماناً، وإن شئت فسمه ثباتاً. وفي الكتاب ما يُطلق جوازاً هذا كله؛ قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ^٩ فندبهم إلى الإيمان بعد ما آمنوا، وما ذلك إلا الثبات على ما هم عليه؛ وقال: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^{١٠} وهو الإيمان؛ وقال في آية أخرى: لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا^{١١} فجعل دوامهم على الإيمان واستقامتهم عليه إيماناً؛ وقال تعالى: زَادَتْهُمْ إِيمَانًا^{١٢} وقال: لِيَزِدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ^{١٣} وأطلق فيهم^{١٤} اسم الزيادة واسم الثبات واسم^{١٥} الإيمان. وإن كانت الزيادة^{١٦} منصرفة إلى الأعمال فهو عندنا على الزيادة من جهة الفضيلة والكمال لا إلى الزيادة في عينه؛ لأن الشيء إذا استحق الزيادة بغيره فاستحقاقه يقع من جهة الفضيلة والكمال،

^١ م: إيمانه.

^٢ ر: على الإسادة.

^٣ ن: وجدت.

^٤ ث: أن تكون.

^٥ ن: التجدد وكل وقت.

^٦ ر م - إذ المؤمن في كل وقت.

^٧ ر م: بأمور.

^٨ ر م: فقد أتى بضده وهو الإيمان له حكم التجدد.

^٩ سورة النساء، ١٣٦/٤.

^{١٠} سورة إبراهيم، ٢٧/١٤.

^{١١} سورة النحل، ١٠٢/١٦.

^{١٢} سورة الأنفال، ٢/٨.

^{١٣} سورة الفتح، ٤/٤٨.

^{١٤} ر ث م - وقال تعالى زادتهم إيماناً وقال ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وأطلق فيهم.

^{١٥} ن: والاسم.

^{١٦} م - الزيادة.

ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»^١ ومعلوم أنه لم يرد به التفاضل من جهة العدد إذ هو يأتي بأعين الأفعال التي يلزمه إتيانها في غير ذلك، فكانت الزيادة منصرفة إلى الكمال والفضل لا إلى الزيادة من جهة العدد. وكذلك قال: «صلاة في جماعة تفضل على صلاة المرء وحده بخمس وعشرين درجة»^٢، ولم يرد به الزيادة من جهة العدد وإنما أريد به الزيادة من جهة الفضل والكمال. وكذلك الزيادة التي^٣ تقع^٤ للإيمان من الأعمال الصالحة إنما هي من جهة الفضيلة والشرف، إذ الأعمال^٥ ليست من جنس الإيمان إذ الإيمان هو التصديق، وذلك^٦ غير موجود في الأفعال. ثبت أن زيادته من الوجه الذي ذكرنا دون غيره.

وقوله عز وجل: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويقولون الذين في قلوبهم

مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً. في هذا الفصل^٧ كلام^٨ / بيننا وبين المعتزلة. [٨٦٧] فهم يزعمون أن ذلك العدة وهي عدة الملائكة جعلت محنة لأهل الإسلام وأهل الكتاب وأهل الكفر وللذين في قلوبهم مرض ليؤمنوا بها ويستسلموا لها،^٩ لا ليكفر بها من كفر ويقول: ماذا أراد الله بهذا مثلاً. ولكن لما وجد منهم ذلك القول نسب الجعل^{١٠} إليه لا أن مخلوقاً لذلك الوجه، وهو كقوله تعالى: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا،^{١١} نسب إليهما الالتقاط وإن كان الالتقاط لغير ذلك الوجه، وكذلك قال: وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ تَحَرٍّ لِّأَنفُسِهِمْ إِنََّّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا،^{١٢} ومعلوم أن الإملاء لم يكن لازدياد الإثم ولكنهم لما ازدادوا إثماً نسب الإملاء إليه وإن لم يكن الإملاء لذلك الوجه.

^١ صحيح البخاري، التهجد ١؛ صحيح مسلم، الحج ٩٤؛ وسنن الترمذي، الصلاة ١٢٦.

^٢ صحيح البخاري، الأذان ٣٠؛ صحيح مسلم، المساجد ٤٢؛ وسنن الترمذي، الصلاة ٤٧.

^٣ ن - التي.

^٤ جميع النسخ: يقع. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٧ ط.

^٥ ر: إن الأعمال.

^٦ ر: إن الأعمال هو التصديق وفي ذلك.

^٧ ر م: الفضل.

^٨ ن - كلام.

^٩ ن ث م: بها.

^{١٠} م: الجمل.

^{١١} سورة القصص، ٨/٢٨.

^{١٢} سورة آل عمران، ١٧٨/٣.

وكذلك يقال في الكلام السائر:

[له ملكٌ ينادي كلَّ يوم] لِدُوا للموت وَابْنُوا للخراب^١

ولا أحد^٢ بيني^٣ البناء للخراب، ولكن مصيره لما كان إلى الخراب نسب البناء إليه وإن لم يكن البناء^٤ لذلك الوجه؛ ويقال: سرق السارق لِيُقْطَعَ يده، ومعلوم بأنه ليس يسرق للقطع ولكن بسرقة إذا لزمه القطع ولأجلها ما قُطِعَ نسب الفعل إليه وإن كانت السرقة لغير ذلك الوجه. فكذلك العدة التي ذكرت في الآية جعلت فيه بجهة واحدة وهي التي ذكرناها^٥ هنالك، لكنه^٦ لما وُجد من الكفرة ما ذكرنا نُسب الخلق إلى ذلك الوجه لا أن كان الجعل لذلك.

ولكننا نقول: لو كان الأمر على ما زعموا أدى ذلك إلى إسقاط الربوبية، إذ في الحكمة من عمل عملاً يريد غير الذي يكون أو جب ذلك جهلاً بالعواقب أو جعل عابثاً في فعله، ومن هذا وصفه لم يصلح أن يكون لها بل يكون جاهلاً سفيهاً؛ ألا ترى أن من بني لشيء^٧ يعلم^٨ أنه لا يكون [له] كان ذلك منه عبثاً، وإذا كان^٩ غير الذي يريد كان جاهلاً به. فإذا ثبت هذا فنقول: لو أراد الله من الكافر غير الذي كان منه لكان فعله خارجاً مخرج الخطأ أو العبث^{١٠}. فثبت أن الله عز وجل شاء لكل فريق ما علم أن يكون منهم، فإذا علم من عنده أنه يؤثر الضلال على الهدى فقد شاء له الضلال، وإذا علم أنه يؤثر فعل الخير شاء له ذلك ووفقه^{١١} له وهداه إليه.

^١ «له ملك ينادي كل يوم / لدوا للموت وابتوا للخراب». روي هذا الكلام حديثاً مرفوعاً وموقوفاً من طرق ضعيفة. انظر: كشف الخفاء للمجلوني، ١٤٠/٢ - ١٤١. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَلِكٌ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يَقُولُ: مَنْ يُقْرَضُ الْيَوْمَ يَجِدْ غَدًا، وَمَلِكٌ بَابٌ آخَرُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَغْطِ مُنْفَقًا تَخْلُفًا، وَأَعْطِ مِمْسَكًا تَلْفًا، وَمَلِكٌ بَابٌ آخَرُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، فَإِنْ مَا قُلْ وَكُفَى خَيْرٌ مِمَّا كُنْتُمْ وَالْهَى، وَمَلِكٌ بَابٌ آخَرُ يَقُولُ: يَا بَنِي آدَمَ لِدُوا لِلتَّرَابِ، وَابْنُوا لِلتَّحَرُّبِ». وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادَ إِلَّا وَصَارُحٌ يَصْرُخُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِدُوا لِلتَّرَابِ، وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ، وَابْنُوا لِلتَّحَرُّبِ» (شعب الإيمان للبيهقي، ١٣/٢٣٢-٢٣٣).

^٢ ر ث ن - أحد.

^٣ ن: بيني.

^٤ ن: بيني.

^٥ ر م: ذكرنا.

^٦ ر م - لكنه.

^٧ ر ث م: بشيء.

^٨ ث: لا يعلم؛ م - يعلم.

^٩ ث: وإن كان.

^{١٠} ر م: و العبث.

^{١١} ر: وفقه.

والجواب عن قوله عز وجل: **فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا**^١، فمعناه ليكون لهم في علم الله عدوا وحزنا لأن كان الالتقاط منه لذلك الوجه، بل لو علموا أنه يصير لهم عدوا وحزنا لم يلتقطوه ولكنهم جهلوا ما ينتهي إليه العاقبة فالتقطوه رجاء أن ينتفعوا به. ولا يجوز أن يخفى على الله تعالى عواقب الأشياء فيكون فعله في الابتداء لغير ذلك الوجه. وقولهم: **«لِدُوا لِلْمَوْتِ وَأَبْشُرُوا لَلْخُرَابِ»**، فهذا يُتكلم به في موضع التذكير والدعاء، لقلا يحرص المرء في بناء الأبنية بل يترهد عنه^٢ ولا يجوز^٣ أن يخفى على الله أمر فيخرج الأمر فيه^٤ مخرج التذكير، فثبت أنه على التحقيق. **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**.

ثم قوله عز وجل: **وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا**، والمثل يذكر بمعنى البيان، كقول القائل: **أُمِثِّلْ لَكَ صُورَةً كَذَا**، يريد أُتَيِّنْ لَكَ.

وقوله عز وجل: **كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ**، فهذا كله^٥ تفسير قوله تعالى: **وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً، الْآيَةَ**، أي يضل به من كان في علمه أنه يختار الضلال، واختياره الضلال هو أن ينظر في آيات الله تعالى بعين الاستهزاء والاستخفاف، ومن كان نظره في آيات الله^٦ ما ذكرنا أضله الله تعالى وزاده غَوَايَةً. ومن نظر في آيات الله^٧ بعين الاستهداء والاسترشاد واستقبلها بالتبجيل والتعظيم^٨ لها وفقه الله تعالى ومنّ عليه بالهداية، وهو كقوله تعالى: **قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُورٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى**^٩، وغير ذلك. **وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ**.

وقالت^{١٠} المعتزلة: قوله: **كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ**، أي يسميه ضالا أو يحكم عليه بالضلال إذا ضل لا أن يكون الله تعالى يضلّه^{١١} ويشاء ضلالته. فيقال لهم: إذا كان الله يريد

^١ سورة القصص، ٨/٢٨.

^٢ ن - عنه.

^٣ ر م: ويجوز.

^٤ ر م: أمر فيه.

^٥ ن - كله.

^٦ ث: آتة.

^٧ ن: في آياته.

^٨ ر: والعظيم.

^٩ سورة فصلت، ٤١/٤٤.

^{١٠} ر ث: وقال.

^{١١} ث م: يضل.

أن يؤمن به - وذلك إرادته في كل أحد عندكم - فتسميته إياه ضالا وحكمه بالضلال وهو يريد أن يهتدي جور منه، وفيه تحقيق كذبه. جلّ الله تعالى عن أن يلحق وصف الجور في فعله أو يُنسب إلى الكذب.

وقال أبو بكر الأصم: تأويله أن الله نصب^١ طريقا من سلكه أفضى به إلى الهداية ومن زاغ عنه صار إلى الضلال، ولا يتهيأ لأحد من الخلائق أن ينصب مثله.

فنقول: لو كان التأويل^٢ على ما زعم لكان حقه أن يقال: كذلك يضل الله ما يشاء ويهدي ما يشاء، فلما قال: من يشاء، و"من" يعبر به عن الأشخاص العقلاء لا^٣ عن الطرق^٤ التي لا تعقل^٥ ثبت أن الذي قاله ليس بشيء يعتمد عليه.

ثم الأصل أن قوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من صفات الربوبية وفيه^٦ امتداح الرب تعالى بالفعل لما يريد، فلو لم يكن مريدا منهم ما قد كان ولم يرد كون ما علم أنه يكون سقط الامتداح وخرج عن أن يكون من صفات الربوبية. فثبت أن الله تعالى / شاء لكل فريق ما علم أن يكون منهم.

وقوله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالجند^٧ هو اسم للجماعة التي يُنتقم بها^٨ وينتصر بها. وجائز أن يكون قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك، منصرفا إلى الملائكة التي هم أصحاب النار ليس ما جعله من خزنة النار عددا^٩ قليلا لقلّة^{١٠} جنودها. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي مقادير قوامهم وأحوالهم إلا الله، فمعناه لا يعلم جنود ربك، أي لا يعلم قوة هؤلاء الجنود وبطشهم وهيبتهم، إلا هو. ثم يجوز أن يكونوا سُلطوا على تعذيب أهل النار

^١ جميع النسخ: ينصب. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٨ و.

^٢ ن: فيقول.

^٣ ن - التأويل.

^٤ ر م - لا.

^٥ جميع النسخ: عن الطريق. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ جميع النسخ: لا يعقل. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ن ث م: وفي.

^٨ ر م: فالجنود.

^٩ ن - بها.

^{١٠} ث: عدوا.

^{١١} ر ث م: لعله.

^{١٢} جميع النسخ: جنوده.

على جهة الامتحان للملائكة كما امتحن بعضهم بإيصال التحف^١ والكرامات إلى أهل الجنة، وكما امتحن بعضهم في الدنيا لقبض الأرواح وبعضهم باستنزال الأمطار وغير ذلك. وجائز أن يكون تسليطهم على أهل النار على جهة الثواب والجزاء لهم، لأنهم يتلذذون بما يعذبون أهل النار ويتنعمون من أعداء الله، لأن المرء في الشاهد إذا وصل إلى الانتقام من عدوه تلذذ^٢ به وتنعم. ويحتمل أن يكون قوله عز وجل: وما يعلم جنود ربك، أي وما يعلم كثرة جنود ربك، إلا هو. ويحتمل وما يعلم، السبب الذي به يجعل^٣ الجنود ويصلحون^٤ للانتقام إلا هو، إذ هو القادر على^٥ أن يجعل أضعف شيء من خلقه جندا ينتقم به من أعدائه؛ كما في قصة البعوض في زمن نُمْرُودَّ وغير ذلك من إرسال الطير إلى أصحاب الفيل وإمطار الحجارة على قوم لوط ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون قوله عز وجل: وما يعلم جنود ربك، أي لا يعلم ما الذي يتخذ الله تعالى جندا للانتقام من الأعداء إلا هو، ألا ترى أن الله عز وجل انتقم من بعض الأعداء بالغرق وهم قوم فرعون وقوم نوح،

^١ ر: التحف.

^٢ ر م: وتلذذ.

^٣ ر ث م: يجعل به.

^٤ ن: ويصلحوا.

^٥ ث - على.

^٦ ر ث م: نمروود. عن زيد بن أسلم، أن أول جبار كان في الأرض نمروود، قال: وكان الناس يتخرون ويمتارون من عنده الطعام، قال: فخرج إبراهيم عليه السلام يمتاره مع من يمتار، فإذا مر به ناس قال: من ربكم؟ قالوا: أنت. حتى مر به إبراهيم قال: من ربك؟ قال: الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فيهد الذي كفر [انظر: سورة البقرة ٢/٢٥٨]. قال: فردّ بغير طعام، قال: فرجع إبراهيم إلى أهله فمر على كتيب من رمل أغفر فقال: ألا أخذ من هذا فأتى به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم. قال: فأخذ منه فأتى أهله فوضع متاعه، ثم نام، قال: فقامت امرأته إلى متاعه ففتحت فإذا هو بأجود طعام رآه أحد، فصنعت له منه فقزّيته إليه، وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام فقال: من أين هذا؟ فقالت: من الطعام الذي جئت به. فعرف أن الله رزقه فحمد الله. ثم بعث الله إلى الجبار ملكاً أن آمين بي وأتركك على ملكك، قال: فهل ربّ غيري؟ قال: فجاءه الثانية فقال له ذلك: فأبى عليه، ثم أتاه الثالثة فأبى عليه فقال له الملك: فاجمع جموعك إلى ثلاثة أيام. قال: فجمع الجبار جموعه قال: فأمر الله السلك ففتح عليه باباً من البعوض قال: فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها. قال: فبعثها الله عليهم فأكلت لحومهم وضربت دماءهم. فلم يبق إلا العظام، والثلج كما هو لم يصبه من ذلك شيء. فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره، فمكث أربعين سنة يضرب رأسه [بالمطارق] وأرحم الناس به من جمع يديه ثم ضرب بها رأسه، وكان جباراً أربعين سنة فعذبته الله أربعين سنة كملكه، ثم أماته الله وهو الذي كان بين صخرتين إلى السماء، فأتى الله بنيانه من القواعد، وهو الذي قال الله: ﴿فَأَتَى اللَّهَ بِنِيَانِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ (تفسير عبد الرزاق، ١/٣٦٦؛ والدر المنثور للسيوطي، ٢/٢٤٢).

وأهلك بعضا منهم بالرياح واتخذها جنودا عليهم، وأهلك بعضهم منهم^١ بالخسف، فيكون في هذا إيجاب المراقبة من حلول النعمة والسخط. وقوله عز وجل: وما هي إلا ذكرى للبشر، فحائز^٢ أن يكون منصرفا إلى السقر إنها ذكرى للبشر، أي موعظة وتذكير^٣ لهم ما إليه مرجع أمورهم. وحائز أن يكون منصرفا إلى عدة الملائكة.

﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ﴾ [٣٢] ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ﴾ [٣٣] ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ﴾ [٣٤]

وقوله عز وجل: كلاً، قيل: حقاً، وقيل: هو على الردع والتنبه. وقوله عز وجل: والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فهذا في موضع القسم، وقد ذكرنا أن القسم لتأكيد ما قصد^٤ إليه بالذكر. وإدبار الليل بمحيء النهار. فحائز أن يكون ذكر آخر الليل يقتضي ذكر أوله^٥ وذكر أول النهار يقتضي ذكر^٦ النهار كله، فيكون القسم بها قسماً بالليل كله وبالنهار^٧ كله. ثم الليل إذا أقبل عملت^٨ ظلمته في ستر الأشياء كلها بساعة لطيفة، وكذلك النهار إذا أقبل عمل في دفع الظلمة عن الخلائق جملةً بساعة لطيفة^٩ ما لو اجتهد المرء في جميع عمره وإن طال على عدى تلك الأشياء ليحيط علماً بجملتها لم يتمكن منه. وإذا كان لليل من السلطان ما ذكرنا وإقبال النهار من الأمر ما ذكرنا كان^{١٠} الذي ذكرنا أمراً مشاهداً معيناً. ولو أريد معرفة ما فيهما^{١١} من الحكمة أنه لأي معنى ما صلح أن يكون الليل ساتراً^{١٢} عن درك أعين الأشياء واستقام أن يكون النهار مزيلاً للستر لم يُقدّر عليه. فيكون فيه إبانة أنه لا يجب إنكار كل ما لا يوصل إلى درك الحكمة فيه بالعقول والآراء، فيكون فيه إيجاب التصديق بالأنباء التي يأتي بها الرسل

^١ م - منهم.

^٢ ر ث م: وجائز.

^٣ ر ن م: وتذكيراً.

^٤ ن - قصد.

^٥ ر م: أول.

^٦ ر م - وذكر أول النهار يقتضي ذكر.

^٧ جميع النسخ: النهار. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٨ ظ.

^٨ م: علمت.

^٩ ن - وكذلك النهار إذا أقبل عمل في دفع الظلمة عن الخلائق جملةً بساعة لطيفة.

^{١٠} ر ث: وكان؛ ن: وهذا.

^{١١} ر م: ما فيها.

^{١٢} ر ن ث: ساتراً.

وإن كان فيها ما لا يوقف عن الحكمة المجعولة فيها بالآراء. وفيه أن منشئ الليل والنهار واحد وأن الخلائق بحملتهم تحت سلطانه وتديره يحكم فيهم ما يشاء ويفعل^١ ما يريد. وجائز أن يكون القسم منصرفاً إلى الوقتين اللذين وقع عليهما الذكر وهما إدبار الليل وإسفار الصبح، فيكون فيهما^٢ ما في الأول.

وقوله عز وجل: أَسْقَرُ، أي أضاء^٣ وانتشر. وقوله: إذ أدبر، أي ذهب. وحكي عن الكيساني^٤ أنه قال: إن "دَبَر" لغة قرشية، يقولون: ذهب كالأمس الدابر أي الذاهب^٥ ويقولون: "دبر" في الأيام والشهور والسنين ولا يقولون في غير ذلك، لا يقولون: دبر الرجل ودبر الأمر، ولكن يقال أدبر.^٦ وفي حرف ابن مسعود "إذا أدبر"، وفي [بعض]^٧ الحروف: إذ أدبر، والمعروف إذا دَبَر كما قلنا.^٨

﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ﴾ [٣٥]

وقوله عز وجل: إنها لإحدى الكبر، قيل: يعني السقر. ثم عذاب أهل النار ألوان وفي جهنم دركات، والسقر إحدى دركاتها إذ هي لون من ألوان العذاب، فصارت هي من إحدى الكبر.

^١ ن: ويحكم.

^٢ ر ن م: فيها.

^٣ ث: أي أضار.

^٤ هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم (ت نحو ٢٢٥هـ/٨٤٠م)؛ فقيه معتزلي مفسر. وله «تفسير»، و«مقالات» في الأصول، و«مناظرات» مع العلاف. وله أيضاً أنباء في الرفض والتحسيم. انظر: (لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، ٥١٩/٣).

^٥ ن ث: الذاهب.

^٦ جميع النسخ: فيقولون. والترجيح من الشرح، ورقة ٢٩٨ ظ.

^٧ م - يقال أدبر.

^٨ الزيادة من المرجع السابق.

^٩ ودَبَر الرجل ولَّى وشيخ، ومنه قوله تعالى: "والليل إذا دَبَر" أي تبع النهار قبَّله. وقرأ ابن عباس ومجاهد ﴿والليل إذا دَبَر﴾. وقرأها كثير من الناس "والليل إذا دَبَر". وقال الفراء: هما لغتان دَبَر النهار وأدَبَر ودَبَر الضيف وأدَبَر. وكذلك قَبَل وأَقْبَل، فإذا قالوا: أقبل الراكب أو أدبر لم يقولوا إلا بالألف. قال: وإنهما عندي في المعنى لواحِد لا أُبْعِدُ أُنْ يَأْتِي في الرجال ما أُنْ في الأزمنة. وقيل: معنى قوله والليل إذا دَبَر جاء بعد النهار كما تقول: تحلَّف. يقال: دَبَرَنِي فلان وتحلَّفَنِي أي جاء بعدي. ومن قرأ "والليل إذا أدَبَر" فمعناه ولَّى ليذهب ودابر العيش آخره (لسان العرب، «دبر»).

﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾ [٣٦]

وقوله عز وجل: نذيرا للبشر، فمنهم من صرف النذارة إلى السقر ومنهم من صرفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كقوله تعالى: وَهَذَا كِتَابٌ مُصَلِّقٌ لِّسَانًا عِزِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا،^١ فمنهم من قرأ: لتندر، بالتاء وصرف النذارة إلى النبي،^٢ فمنهم من قرأ بالبياء وصرفها إلى القرآن.

ثم الأصل أن ما خرج منخرج الأفعال مضافا إلى الأشياء التي^٣ ليست لها أفعال فهو يقتضي أمرين. أحدهما ذكر الأحوال التي تقع^٤ لديها مما لو لم تكن تلك^٥ الأشياء لم تحدث^٦ تلك الأحوال^٧ من غير أن تكون^٨ علة^٩ لها، فنسبت إليها إذ^{١٠} صارت سببا^{١١} لحدوث تلك الأحوال، وهو كقوله عز وجل: / وَعَرَّضْنَاهُمْ لِخَيْاتِ الدُّنْيَا،^{١٢} وحياة الدنيا لا تُعَرَّضُ أحدا ولكنها اغتروا بزيتها، فنسب إليها الغرور لما كانت سببا لتغريهم. والثاني أنها أنشئت على هيئة لو كان من أهل التغرير لكان تُعَرَّضُ فنسب إليه الغرور لذلك. وقال في قصة إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه: رَبِّ إِنِّي نَسِيتُ النَّاسَ،^{١٣} والأصنام ليست ممن ينسب إليها الإضلال لأنه لا فعل لها، ولكن عُبِّدَها لما صَلَّوْا بها نسب الإضلال إليها؛ وهي أيضا على صورة لو كانت لها أفعال لكان يقع منها الإضلال فنسب إليها الإضلال للوجهين اللذين ذكرناهما.^{١٤}

^١ سورة الأحقاف، ١٢/٤٦.

^٢ ر ث م - فمنهم من قرأ لتندر بالتاء وصرف النذارة إلى النبي.

^٣ ن: اللاي.

^٤ جميع النسخ: لمن. والترجيح من الشرح، ورقة ٢٩٨ ظ.

^٥ ر ث م - فهو.

^٦ جميع النسخ: يقع. والترجيح من المرجع السابق.

^٧ جميع النسخ: لم يكن ذلك. والترجيح من المرجع السابق.

^٨ جميع النسخ: لم يحدث. والترجيح من المرجع السابق.

^٩ ن - يقتضي أمرين أحدهما ذكر الأحوال التي تقع لديها مما لو لم تكن تلك الأشياء لم تحدث تلك الأحوال.

^{١٠} جميع النسخ: أن يكون. والترجيح من المرجع السابق.

^{١١} ر م: علته.

^{١٢} ر ث م: إذا.

^{١٣} ر ث م: شيئا.

^{١٤} سورة الأنعام، ٧٠/٦، وسورة الأعراف، ٥١/٧.

^{١٥} سورة إبراهيم، ٣٦/١٤.

^{١٦} ر م: ذكرناها.

فكذلك النذارة أضيفت إلى النار^١ هاهنا لأنه عند ذكرها يقع النذارة، فأضيفت إليها لذلك؛^٢ أو خلقت^٣ على هيئة لو كانت من أهل النذارة لكانت نذيرة.^٤ والله أعلم.

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ [٣٧]

وقوله عز وجل: **لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ**، قيل: هو على التهديد، كقوله: **فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ**،^٥ وذلك إنما يكون على أثر المبالغة في العظات^٦ وتذكير عواقب الأمور، وقد بالغ ذلك في هذه السورة وبين عواقب أمور العباد. ثم قوله عز وجل: **أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ**، قيل: أن يتقدم إلى طاعة الله أو يتأخر عنه^٧ إلى معصية الله تعالى. والأصل أن المرء يجبل على حب المنافع لنفسه والخيرات^٨ وعلى بغض^٩ الشر والمضار. ومن أحب شيئاً طلبه ومن أبغض^{١٠} شيئاً اجتنبه وهرب منه، وإذا طلب تقدم إليه وإذا هرب من شيء تأخر عنه. فكئی عن الطلب بالتقدم وعن الهرب بالتأخر. فقليل في تأويل قوله عز وجل: **يَتَقَدَّمَ**، أي إلى طاعة الله،^{١١} لأن طاعته^{١٢} تُجدي^{١٣} إليه المنافع في الآخرة وتحلب^{١٤} إليه المحاسن. أو يتأخر^{١٥} عن طاعته،^{١٦} إذ في الإعراض عن طاعته إيقاع النفس في المهالك وأنواع الشرور.^{١٧}

^١ جميع النسخ: إلى النذر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٨ ظ.

^٢ جميع النسخ: كذلك. والتصحيح من المرجع السابق.

^٣ ر م: وخلقهن؛ ن ث: أو خلقن. والتصحيح من المرجع السابق.

^٤ ن - نذيرة.

^٥ سورة الكهف، ٢٩/١٨.

^٦ ن: في الغطات؛ م: في العطات.

^٧ ر م - عنه.

^٨ ر: الخيرات.

^٩ ر: وعلى بعض.

^{١٠} ر: ومن البعض.

^{١١} ر م: أي طاعة الله.

^{١٢} ر ث م - لأن طاعته.

^{١٣} ر ث م: يجدي.

^{١٤} ر ث م: ويجلب.

^{١٥} ن: إذ يتأخر.

^{١٦} ر م: إلى طاعته.

^{١٧} ر م: الشر.

وجائز أن يكون قوله: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، معناه يتقدم ويتأخر بتخليق الله تعالى فعل التقدم والتأخر منه، فيكون فعلا له وكسبا لوجوده في حيز قدرته وحلقا لله تعالى، فيكون مثل قولنا: لا حجة علينا في إضافة التقدم والتأخر إلينا. والله الموفق.

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [٣٨]

[وقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، تأويله - والله أعلم - كل نفس في الآخرة رهينة بما كسبت في الدنيا، ورهينة أي عِلَقَةٌ. وفي هذا دليل على أن الرهن يُحْبَس عند المرتهن على الدوام ويتعلق ولا يكون لصاحبه أن ينتفع به ويُزِيل عنه الحبس إلا بعد قضاء الدَّيْن. وفيه دلالة أن الرهن إذا هلك هلك بما فيه، لأن الأنفس صارت رُهونا بالعذاب لحق المجازاة، فصار العذاب جزاء لها. ومعلوم بأن الأنفس تَهْلِك فيما حل بها من العذاب، وكذلك الرهن حُبس لأجل الدَّيْن وأقيم مقامه، فيكون هلاكه بالدين. والله أعلم.]^١

﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ [٣٩]

وقوله عز وجل: إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي بَحْتَاتٍ يَتَسَاءَلُونَ.^٢ أصحاب اليمين هم الذين وصفهم الله تعالى في موضع آخر في كتابه وهو قوله عز وجل: فَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كِتَابَهُ يَمِينُهُ،^٣ فاستثنى أصحاب اليمين من جملة المرتهنين، لأنه ذكر الرُّهون بلفظة يُعْبَرُ بها عن الجميع^٤ وهو قوله: كُلُّ نَفْسٍ،^٥ فاستقام استثناء الجماعة من تلك الجملة. أي أصحاب اليمين قد سبقت منهم الأعمال التي يستوجبون بها الإطلاق عن الحبس، لأن المجرمين صاروا مرهونين بأجرامهم، وأصحاب اليمين قد اكتسبوا الخيرات وعملوا الصالحات، والأعمال الصالحة جعلها الله^٦ تعالى مكفرة للمساوئ والأجرام، كقوله تعالى: [وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ] لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.^٨

^١ تفسير هذه الآية من أوله إلى آخره لا يوجد في جميع النسخ. وما نقلناه من الشرح، ورقة ٢٩٩ و.

^٢ الآية التالية.

^٣ سورة الحاقة، ١٩/٦٩؛ وسورة الانشقاق، ٧/٨٤.

^٤ ر ث م: بلفظ.

^٥ ر ث م: عن الجمع.

^٦ الآية السابقة.

^٧ ر ث م: فعلها الله.

^٨ سورة العنكبوت، ٧/٢٩.

﴿فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [٤٠] ﴿عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [٤١] ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ [٤٢] ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [٤٣] ﴿وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ﴾ [٤٤] ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ [٤٥] ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ بَيُّومَ الدِّينِ﴾ [٤٦]

وقوله عز وجل: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سَلَكَكُمْ في سقر، فظاهر هذا يؤدي إلى أن التساؤل^١ كان من أهل الجنة بعضهم بعضا، وإذا صدر السؤال عن بعضهم بعضا^٢ فحقه أن يقال: ما سَلَكَكُمْ^٣ في سقر، لأن أهل السقر لم يسألوا، بل سأل^٤ عنهم غيرهم، ألا ترى أنه قال: عن المجرمين، ولم يقل: يتساءل^٥ المجرمون، فثبت أن الظاهر يقتضي^٦ أن يكون المخاطبون غير المجرمين، لذلك قلنا: إن حق مثله أن يقال: ما سَلَكَكُمْ في سقر. لكنه يحتمل أن يكون قوله عن زيادة في الكلام وحقه الحذف والإسقاط، وإذا حذف ارتفع الريب والإشكال، كأنه قال: في جنات يتساءلون المجرمين، فيكون فيه تثبيت أن أهل السقر هم الذين خوطبوا بالسؤال.

وجائز أن يكون أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا عن مكان المجرمين: أين مكانهم وأين هم؟ فيطَّلعون عليهم، فيسألونهم: ما سَلَكَكُمْ في سقر، فيقولون إذ ذاك: لم نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، إلى آخر الآية. ألا ترى إلى قوله عز وجل: قَاطَلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ^٧. فثبت أنهم يطَّلعون على أماكنهم، فإذا رأوا سألوهم عن ذلك بقوله: ما سَلَكَكُمْ في سقر، فأجابوا بما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: لم نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ولم نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ وكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وكُنَّا نَكْذِبُ بَيُّومَ الدِّينِ.

والأصل^٨ أن الأفعال التي يتعلق جوازها بالإيمان إذا أضيف إلى من ليس من أهل الإيمان أريد بها القبول، وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان أريد بها عين تلك الأفعال. والذي يدل على هذا

^١ ر م: إلى التساؤل.

^٢ ر ث م - بعضا.

^٣ جميع النسخ: ما سَلَكَكُمْ. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٩ و.

^٤ ر ث + سئل؛ ن + يسئل.

^٥ جميع النسخ: يتساءلون.

^٦ ث: تقتضي.

^٧ ﴿قال قاتل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المضيقين إذا مشنا وكنا ترابا وعظما إنا لمدينون قال هل أنتم مطَّلعون قاطلع فراه في سواء الجحيم﴾ (سورة الصافات، ٣٧/٥٠-٥٥).

^٨ ث: الأصل.

هو أن الكافر يُسلك به إلى سقر إذا كان مكذبا بيوم الدين وإن أقام الصلاة وأطعم المسكين وآتى الزكاة، ولو آتى الزكاة وأقام الصلاة وأطعم المسكين^١ لم ينفعه ذلك حتى يوجد منه الإيمان. فثبت أنه لم يرد بذكر هذه الأفعال إتيان أعينها وإنما أريد بها القبول والإقرار بها. والذي يدل على صحة ما ذكرنا قوله عز وجل: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ [إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ]^٢، فثبت أنهم جحدوا أن يكون عليهم إطعام؛ فدل أنه أريد بذكر الإقامة / قبولها لا وجود عينها، وعليهم أن يقبلوا إقامة الصلاة ويُقرّوا بإيتاء الزكاة. وقد يجوز أن يذكر^٣ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويراد بهما القبول، قال الله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ^٤، ولم يكن إيجاد الإقامة وإيجاد الإيتاء من شرائط^٥ التخلية بل كان معناه على القبول فإذا أقرّوا بالصلاة وقبلوا إقامتها وأقرّوا بالزكاة لزم^٦ تخلية سبيلهم وإن لم يوجد منهم الفعل بعد. فلذلك صلح حمل التأويل على القبول ولم يحمل على وجود حقيقة^٧ الفعل لما ذكرنا. هذا إذا ثبت أن تأويل قوله: لَمْ نَكْ مِنَ الْمَصْلُومِينَ، منصرف إلى الصلاة المعروفة، فكيف وقد يجوز أن يكون أريد بالمصلين الموحدين هاهنا، لأن أهل الصلاة هم المسلمون يقال: أجمع أهل^٨ الصلاة على هذا ويُعنى به المسلمون. ثم الله عز وجل جمع في الذكر بين التكذيب بيوم الدين وبين ترك الصلاة وترك الإطعام، وهذا - والله أعلم - يحتمل وجهين. أحدهما^٩ أن الذي يقر بالصلاة والإطعام وإيتاء الزكاة هو الذي يقر بيوم الدين، لأن المرء إنما يرغب^{١٠} في فعل هذه الأشياء لما يطمع من المنافع في العواقب ويتقي بتركها مخافة التبعة في العواقب. فإذا لم يقر بيوم الدين لم يَرْجُ^{١١} المنافع ولا يخاف المضار،

^١ ر ث م - وآتى الزكاة ولو آتى الزكاة وأقام الصلاة وأطعم المسكين.

^٢ سورة يس، ٤٧/٣٦. تمام الآية من الشرح، ورقة ٢٩٩ ظ.

^٣ ر: أي يذكر.

^٤ جميع النسخ: ويراد به. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ سورة التوبة، ٥/٩.

^٦ ر ث م: من شرائط.

^٧ ر + بالزكاة.

^٨ ر: وحقيقة.

^٩ ن - أهل.

^{١٠} ر م: إحداهما.

^{١١} ن: إنما يرغب.

^{١٢} جميع النسخ: لم يرجعوا. والتصحيح من المرجع السابق.

فيحمله ذلك على ترك الإطعام وتضييع الصلاة وعلى ترك إيتاء الزكاة وعلى جحدها كلها وعدم قبولها، وهو كقوله عز وجل: **أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ قَدْ لِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَخْصُ عَلَى طَعَامِ الْمَشْكِينِ**^١ لعدم رجاء العواقب. فإذا لم ير لفعله عاقبة لم يَقُمْ بالانتصار لليتيم ولا قام بإحسان المسكين، بل تكذبه بيوم الدين يحمله على الجور على اليتيم وترك الإحسان إلى المسكين؛ فلذلك **جَمَعَ** في الذكر بين تكذيب^٢ يوم الدين وبين ترك الصلاة وإيتاء الزكاة وترك الإطعام. وجائز أن يكون الذي حملهم على التكذيب بيوم الدين هذه الوظائف التي وضعت عليهم بالإسلام، لأنهم إذا آمنوا بيوم الدين لزمهم تحمل هذه الأفعال^٣ من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطعام المساكين وضيام شهر رمضان وغير ذلك من العبادات، فاشتد عليهم فتركوا الإيمان بها لأن لا يلزمهم تحمل هذه الأفعال التي حملها أهل الإيمان.

وقوله عز وجل: **وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ**، فالخائض هو الذي يخوض في الباطل.

﴿حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ [٤٧]

وقوله عز وجل: **حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ**، أي حتى أيقننا^٤ أنا كنا على باطل فيما كنا نخوض فيه.

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [٤٨]

وقوله عز وجل: **فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ**، معناه أن لا شفيع لهم. والأصل أن الشفاعة إذا أضيفت إلى أهل الكفر فقول: "ليس لهم شفاعة" أو "لا تنفعهم^٥ شفاعة الشافعين" اقتضت^٦ نفي الشفاعة أي لا شفيع لهم، وإذا أضيفت^٧ إلى أهل الإيمان اقتضت^٨ نفي الانتفاع بشفاعة الشفعاء

^١ سورة الماعون، ١٠٧/٣.

^٢ ر م: فكذلك.

^٣ ن - تكذيب.

^٤ ر ن م: الأحمال.

^٥ جميع النسخ: من إقامة الأفعال والصلاة. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٩ ظ.

^٦ ر م: أيقننا.

^٧ ر م: أو لا ينفعهم.

^٨ جميع النسخ: اقتضى.

^٩ جميع النسخ: وإذا أضيف. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} جميع النسخ: اقتضى. والتصحيح من المرجع السابق.

ولم تقتض^١ نفي الشفاعة، كما ذكرنا أن الأفعال التي يكون قوامها بالإيمان إذا أضيفت إلى الكفار فهي^٢ تقتضي نفي القبول، وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان فهي تقتضي^٣ نفي الفعل. وقلنا بأنه إذا قيل: لا شفيع له وأريد به أهل الإسلام فهو يقتضي نفي الانتفاع ولا يقتضي^٤ نفي الشفاعة، فذلك ينصرف عندنا إلى أهل الاعتزال والخوارج؛ لأننا نرى أصحاب الكبار من أهل الإسلام مستوجبين للشفاعة، وهم يقولون: لا يجوز في حكم الله تعالى أن يعفو عن أصحاب الكبار بل يُخلدوهم في النار، لأن الله تعالى أوعد النار لمن ارتكب الكبار وأخبر أنهم يُخلدون فيها، فلا يجوز أن يقع في وعده خلف أو يتحقق^٥ في خبره كذب. ولو استوجبوا^٦ الشفاعة ونالوا بها المغفرة من رب العزة لصار فيما وعد مخلفا وفيما أخبر كذوبا. فمثل هؤلاء إذا ارتكبوا الكبار لا يرحى لهم الخلاص بالشفاعة أبدا بل يحكم عليهم بالخلود في النار فيرتفع ما يُثبت الكذب وينتفي ما يوجب خلف وعد. ولأنهم لما اعتقدوا التخليد في النار لمن ارتكب الكبار وجب أن يكون نفيمهم الشفاعة بزعمهم على ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ^٧، فلا يجوز أن يحق عليهم العذاب ثم لا ينالهم العذاب إذا بعثوا. ثم احتج فريق منهم بنفي الشفاعة في الآخرة بقوله: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ^٨، ويقولون: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] أَنْتُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا نَبْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ^٩، ويقولون: وَأَنْتُمْ أَيُّومًا لَا تَنْفَعُونَ أَنْفُسَكُمْ عَنْ أَنْفُسِكُمْ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ^{١٠}. وزعموا أن شفيع كل امرئ^{١١} منهم عمله يومئذ؛ فمن حسن عمله نجا به ومن ساء^{١٢} عمله حق عليه العذاب ولم يكن له شافع.

^١ جميع النسخ: ولم يقتض. والتصحيح من الشرح، ورقة ٢٩٩ ظ.

^٢ ن: فهو.

^٣ جميع النسخ: يقتضي نفي القبول وإذا أضيف إلى أهل الإيمان فهي يقتضي. والتصحيح من المرجع السابق.

^٤ ر م - نفي الانتفاع ولا يقتضي.

^٥ ر م: ويتحقق.

^٦ ر م: ولو استوجب.

^٧ سورة الأعراف، ٢٩/٧-٣٠.

^٨ سورة الشعراء، ٢٦/١٠٠.

^٩ سورة البقرة، ٢٥٤/٢.

^{١٠} سورة البقرة، ١٢٣/٢.

^{١١} ر م: أمر.

^{١٢} ن: ومن شاء.

ولو وجب نفي الشفاعة بما ذكر من هذه الآيات الظاهرة لوجب تحقيقها بقوله: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ^١، وبقوله: يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا^٢، إذ في هاتين الآيتين أن الله تعالى قد يأذن بالشفاعة يومئذ لبعض. فثبت / أن ما ذكرتم من نفي الشفاعة لم يقتض نفيًا على الإطلاق بل النفي انصرف إلى بعض [٨٦٩و] الخلائق ووجب القول بثبوتها^٣ لبعضهم^٤، ثم جاءت الأخبار مفسرة^٥ على إيجاب القول بالشفاعة لأهل الكبائر. فثبت أن ما ذكر من قوله عز وجل: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ^٦ وقوله: وَلَا حُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً^٧ منصرف إلى أهل الكفر وبه نقول.

ومن المعتزلة من يحقق الشفاعة ولكنه يراها للذين يستوجبون استغفار الملائكة في الدنيا، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ^٨، فأما أصحاب الكبائر فإنهم^٩ لا ينالهم شفاعة^{١٠} أحد بل يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ.

فيقال لهم: فآية منفعة تحصل^{١١} للذين تابوا واتبعوا سبيله في الشفاعة وهم قد استوجبوا الخلاص بتوبتهم واتباعهم سبيل الرشاد.^{١٢} فإن قالوا: منفعتهم بها أنه^{١٣} يعظم^{١٤} قدرهم عند الله تعالى ويستوجبون^{١٥} بها فضل الدرجات، كما ترى^{١٦} المرء في الشاهد يذكر أخاه عند الملوك بحسن السيرة

^١ سورة الأنبياء، ٢٨/٢١.

^٢ سورة طه، ١٠٩/٢٠.

^٣ ر: ثبوتها.

^٤ ر: لبعض.

^٥ ن: مضطرة.

^٦ ﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ (سورة الشعراء، ٩٩/٢٦-١٠١).

^٧ سورة البقرة، ٢٥٤/٢.

^٨ ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ...﴾ (سورة المؤمن، ٧/٤٠).

^٩ ن: فإنه.

^{١٠} م + شفاعة.

^{١١} ن: حصل.

^{١٢} ن + وهم قد استوجبوا.

^{١٣} ن: آية.

^{١٤} جميع النسخ: لعظم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٠و.

^{١٥} ن: وتستوجبون.

^{١٦} ن ث: كما يرى.

ويذكره بما فيه من المناقب الحميلة والمحاسن ويتغني^١ بذلك إعلاء منزلته وإعظام قدره عندهم ليعظموه ويحلوه، فكذلك الشفعاء في الآخرة يُثْنُونَ عند الله تعالى من أوليائه خيراً ليزيد في درجاتهم ويُعْظَمَ منزلتهم عند الله تعالى.

والجواب أن هذه الزيادة في الدرجات ليست إلا إلى الوصول إلى فضول الشهوات، وفضول الشهوات^٢ والزيادة في اللذات لا تذكر^٣ في المنافع إذ لا حاجة لهم إلى ما هو في حق الفضول من الشهوات، فيكون في مثلها^٤ دفع الحاجة والوصول إلى المنفعة. ومعلوم بأنهم إنما أطمعوا في الشفاعة لما يحصل لهم بها من المنفعة^٥ وإنما^٦ يحصل لهم بها^٧ المنفعة إذا وقعت إليها^٨ الحاجة، وأهل الكبائر هم الذين يمسهم الحاجة إليها، فأما الذين تابوا وأنابوا فقد استغنوا عن^٩ الشفاعة. لذلك وجب القول بتحقيق الشفاعة في أهل الكبائر. وأما استدلالهم بما ذكروا من أمر الشهود فليس بمحكم من القول، لأن المرء إنما يذكر أخاه بالجميل ويُظهر ما اشتمل عليه من خلال الخير لجهل^{١٠} الملوك بحاله في ما هو عليه من جميل الخصال ومحمود الفعال، ألا ترى أن الملك إذا كان عالماً^{١١} بحاله لم يقدم الإنسان على نشر^{١٢} الجميل منه. فثبت أن الذي يُخَوِّجُه^{١٣} إلى الثناء عليه عند الملوك جهل الملوك بحاله، ولا يجوز أن يكون الله تعالى يخفي عليه حال أحد وما هو عليه من ظواهر^{١٤} أموره وبواطنها حتى يحتاج إلى معرّف يُعرفه. فبطل أن يكون الشفاعة للوجه الذي ذكروها، وثبت^{١٥} أنها للوجه الذي ذكرناها.

^١ ر ن م: ويتغني.

^٢ ث - وفضول الشهوات.

^٣ جميع النسخ: لا يذكر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٠ و.

^٤ ر ن م: في مثلها.

^٥ ر م - لما يحصل لهم بها من المنفعة.

^٦ ث: ولما.

^٧ ث + م: وإنما يحصل لهم بها.

^٨ ر م: عليها.

^٩ ر: من.

^{١٠} ر: بجهل.

^{١١} ن - عالماً.

^{١٢} ر م: على البشر؛ ن: على نشر؛ ث: على بشر.

^{١٣} ر ث م: يخرج.

^{١٤} ر م: الظواهر.

^{١٥} ر: وأثبت.

ثم العفو والصفح عن إحلال العقوبة بمن هتوا أن يعاقبوه بجرعة سبقت منه.^١ ثم الشفاعة فيما بين الخلق أمر معهود أنها تكون^٢ عند زلات يستوجب بها العقوبة والمقت، فيعفى عن مرتكبيها^٣ بشفاعة الأخيار^٤ وأهل الرضاء، فلا ينكر أن يكون الله تعالى يعفو عمن استوجب العقاب بشفاعة الأخيار وأهل الرضاء والأبرار. والله الموفق.

﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [٤٩]

وقوله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين، فحائز أن يكون تأويله ما لهم معرضين عن ذكر ما لهم وعليهم وعما إليه مآبهم ومثقلتهم؟^٥ وذلك يكون في الرسول وفي القرآن، لأن كل واحد منهما يذكر للمرء ماله و[ما]^٦ عليه. والله أعلم. وحائز أن يكون تأويله: فما لهم عما به يشرف قدرهم ويصبروا به مذكورين في الملا الأعلى معرضين؟ وذلك يكون في طاعته والإقبال على عبادته، وهو كقوله تعالى: لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ،^٧ معناه أنكم تصيرون^٨ به مذكورين ويعظم قدركم لو اتبعتموه ولم تضيعوا حرمة.

﴿كَانَ لَهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفَرَةٌ﴾ [٥٠] ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ [٥١]

وقوله عز وجل: كانهم حمير مستنفرة، بنصب الفاء وخفضه،^٩ فمن قرأ بخفض الفاء صرف الفعل إليها كأنه يقول: حمير نافرة، وتقر^{١٠} واستنفر واحد كما يقال: استرقد القوم، أي رقدوا. ومن قرأ بنصب الفاء فتأويله أنه فُعل بها ما يحملها على النفار، وذلك يكون بالرمي وبالقانس ومن الأسد^{١١} كما ذكره أهل التفسير في تأويل القسورة هي الأسد أو الرماة أو الصيادون،^{١٢}

^١ جميع النسخ: منهم.

^٢ جميع النسخ: يكون. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٠ و.

^٣ م: عن مرتكبيها.

^٤ ن: الأخيار.

^٥ ر: عليه مآبهم ومتقلهم؛ ث م: ومتقلهم.

^٦ الزيادة من المرجع السابق.

^٧ سورة الأنبياء، ١٠/٢١.

^٨ ن: يصيرون؛ ث: يقرون.

^٩ المبسوط في القراءات العشر لابن مهران، ٤٥٢؛ وحجة القراءات لابن زنجلة، ٧٣٤.

^{١٠} ر م - وتقر.

^{١١} جميع النسخ: من الأسد. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٠ ظ.

^{١٢} ر ث: أو الصادون؛ م: والصادون.

ويقال: هي التَّفَرَّة، وكان هذا تشبيها بالحر الوحشية التي في طبعها التفار. ووجه التقريب هو أن هؤلاء أعرضوا عما في الإقبال عليه نجاتهم وتخلصهم من العطب ونفروا كنفار الحُمُر المستنفرة من العطب والهلاك. وفي هذه الآية تبين^١ شدة سفههم وغاية جهلهم، لأن الحمير^٢ ينفر عن القانص والرامي والأسد ليسلم من الهلاك والعطب، وهؤلاء الكفرة نفروا عما فيه نجاتهم إلى ما فيه هلاكهم وعطبهم،^٣ فهم أشرُّ من الحمير وأضل.

﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَرَةً﴾ [٥٢]

وقوله عز جل: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، قال بعض أهل التأويل: إن المشركين قالوا: يا محمد بلغنا أن الرجل في بني إسرائيل كان إذا أذنب ذنبا فأصبح^٤ فوجد صحيفة معلقة على باب داره أو^٥ مكتوبا عند رأسه "إنك أذنبت كذا"، وزاد بعضهم / "إنك أذنبت كذا"^٦ وتوبتك كذا"، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم كذلك، فأخبر الله تعالى ذلك^٧ عنهم ثم آيسهم عن ذلك وقال: كَلَّا،^٨ أي لا ينالون ما يأملون.^٩ وقال قتادة: قالوا يا محمد إن سَرَّكَ أن تتبعك فأت كل واحد منا بصحيفة خاصة إلى فلان بن فلان يأمرنا فيها باتباعك. وقيل: سألوا أن يُؤْتُوا براءة بغير عمل.^{١٠} ولكن لا يجب قطع الأمر على واحد من هذه التأويلات، بل يقال بها على جهة الإمكان والاحتمال؛ لأن هؤلاء المفسرين لم يشاهدوا أولئك القوم الذين صدرت منهم هذه الإرادة ليخبروهم^{١١} ماذا أرادوا به

^١ جميع النسخ: تبين. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٠ ظ.

^٢ ر م: الحمير.

^٣ ر: وعطيهم.

^٤ ت: أشد.

^٥ جميع النسخ: فيصح. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ ر ث م - أو.

^٧ م - كذا.

^٨ ر ث م: كذلك.

^٩ من الآية التالية.

^{١٠} ر ث م: لا تنالون ما تأملون.

^{١١} عن قتادة، قوله: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَرَةً﴾ قال: قد قال قائلون من الناس: يا محمد إن سَرَّكَ أن تتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فلان وفلان، نؤمر فيه باتباعك، قال قتادة: يريدون أن يُؤْتُوا براءة بغير عمل

(تفسير الطبري، ٢٩/٢١٣).

^{١٢} ن + هذا.

حتى يثبت ما ذكروا من القصة والأخبار، ولا تواترت الأخبار من عند ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه ذلك، لذلك لم يستقم قطع الأمر على ما ذكروا.

وجائز أن يكون هذه الإرادة تحققت في بعض الكفرة وهم الرؤساء منهم والأكابر لا أن أراد^١ كل في ذات نفسه أن يؤتى صحفا منشرة، والإرادة هاهنا عبارة عن الطلب. ثم طلبهم ما ذكر يتوجه إلى أوجه ثلاثة. أحدها أن يكون كل واحد من عظمائهم ود أن يكون هو المخصوص بإنزال الكتاب عليه، كما قال في آية أخرى: وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ.^٢ فيكون في هذا^٣ إظهار^٤ استكبارهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة التعنت والعناد ليصير ذلك آية لهم في تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل حكاية عنهم: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا، إِلَىٰ قَوْلِهِ: أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِوَعْدِكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه.^٥ ففي هذا الآية إبانة أنهم كانوا يطلبون إنزال الكتاب عليهم ليتقرر لديهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على جهة التعنت والعناد؛ وإلا لو تفكروا في حاله أداهم ذلك إلى العلم برسالته من غير أن يحتاجوا إلى تثبيت رسالته بكتاب ينزل عليهم. والله أعلم. و[الثاني] جائز أن يكونوا رأوا أكابرهم أحق بالرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى بإنزال الكتاب عليهم لما رأوهم^٦ أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ترى إلى قوله: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ،^٧ وقال في آية أخرى: أَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا،^٨ فأرادوا أن يؤثروا صحفا منشرة لهذا المعنى إذ هم أولى أن يُخَصُّوا بهذه الفضيلة. وإنما ذكرنا هذه التأويلات في هذه الآية لأن هذه المعاني التي ذكرناها قد ظهرت منهم. بمتلو القرآن، والتأويلات التي ذكرها أهل التفسير لا يتهياً تثبيتها من جهة الكتاب ولا من جهة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه التأويلات أمكن وأملك بالآية من غيرها. والله أعلم.

^١ ت: لا أن إرادة.

^٢ سورة الأنعام، ١٢٤/٦.

^٣ ر ت م: في هذه.

^٤ ر: إظهارا.

^٥ سورة الإسراء، ٩٠/١٧-٩٣.

^٦ م - هم.

^٧ سورة الزخرف، ٤٣/٣١.

^٨ سورة ص، ٣٨/٨.

﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ [٥٣]

وقوله عز وجل: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ، إن الذي حملهم على الطلب بأن يؤتى كل منهم صحفا منشرة إعراضهم عن الإيمان^١ بالآخرة، وإلا لو آمنوا^٢ بها لكان إيمانهم بها يحملهم على ترك العناد والتعنت وعلى^٣ ترك التحير^٤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإذعان للحق.

﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ﴾ [٥٤] ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ [٥٥] ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [٥٦]

وقوله تعالى: كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ فمن شاء ذكره، سنذكر معنى هذه الآية في سورة "عبس" وتولى، وسنذكر معنى قوله: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، في سورة "إذا الشمس كورت"، إن شاء الله تعالى.^٥

وقوله عز وجل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فأهل التأويل صرفوا قوله: هو أهل التقوى، إلى الله تعالى، وجائز أن يصرف إلى البشر. فإن كان المراد من قوله عز وجل: هو أهل التقوى، البشر، فيكون معنى قوله: هو أهل التقوى، أي الذي يقوم بالذكر، ألا ترى إلى قوله تعالى: وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا^٦، فجعل الذين ألزمهم كلمة التقوى من أهل التقوى. وإن كان المراد من قوله: هو أهل التقوى، أي الله سبحانه وتعالى، فتأويله أنه^٧ أهل أن يُتَقَى الزلة والعثرة في حقوقه تعالى. والوجه فيه أن المرء في الشاهد إنما يتقي الزلة والعثرة إلى آخر لإحدى خصال ثلاث. إحداها لما يرى من افتقاره وحاجته إليه فيتقي العثرة^٨ إليه تبجيلا وتعظيما؛ أو يتقي^٩ ذلك لما يرى من قدرته وسلطانه على الانتقام منه؛

^١ ر: من الإيمان.

^٢ ن: وإلا لا آمنوا.

^٣ ر م: على.

^٤ ر م: الجسر، ث: التحسر.

^٥ ر ث م - وقوله كَلَّا إِنَّهَا تَذَكُّرٌ فمن شاء ذكره الآية سنذكر معنى هذه الآية في سورة عبس.

^٦ ر ث م - إن شاء الله تعالى.

^٧ سورة الفتح، ٢٦/٤٨.

^٨ ر م - أنه.

^٩ ر: العثرة.

^{١٠} ر ث م + زلته.

أو يتقي زلته لكثرة نعمه وأياديه استحياء منه. فإذا كانت هذه الأشياء هي الداعية إلى الاتقاء. ثم الخلائق بأجمعهم مفتقرون ومحتاجون إلى الله تعالى، وله القدرة والسلطان عليهم، وهو المنعم المفضل على كل أحد، فهو أهل أن يُعظم ويوقر وأن يُخاف نقمته ويستحيا منه، ومن اتقى صار أهلاً لأن يغفر.

وجائز أن يكون معنى قوله عز وجل: هو أهل التقوى، أي هو أهل بأن يُسأل عنه ما بقي^١ من النار، بقوله تعالى: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ^٢، وبقوله: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا^٣، ثم علمنا وجه الاتقاء بقوله: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ^٤، فبيّن أن الاتقاء أن يُفزع إلى الله تعالى ويُتضرع إليه ليقبى بفضله ورحمته. وقال: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا^٥، فأمرنا جل جلاله بالمناسبة مع الشيطان للمحاربة، / وأخبر أن محاربته أن يُفزع إلى الله بالاستعاذة، بقوله عز وجل: وَإِنَّمَا يَنْتَرِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ^٦، وقال في آية أخرى: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ^٧، الآية، فهو أهل أن يطلب منه ما يتقي به وأهل أن يستعاذ به لدفع كيد العدو. [وقوله]: وأهل المغفرة، أي أهل أن يطلب منه المغفرة. جعلنا الله تعالى من أهل التقوى والذين من عليهم بالمغفرة. وقال بعضهم: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يُتقَى عنه وأهل أن يغفر لمن اتقاه. والله المستعان^٨.

^١ جميع النسخ: أن يتقي. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠١ و.

^٢ سورة آل عمران، ١٣١/٣.

^٣ سورة التحريم، ٦/٦٦.

^٤ سورة البقرة، ٢٠١/٢.

^٥ سورة فاطر، ٦/٣٥.

^٦ سورة الأعراف، ٢٠٠/٧.

^٧ سورة المؤمنون، ٩٧/٢٣.

^٨ ر + والحمد لله رب العالمين؛ ن + وعليه الاعتماد؛ ث + والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ م - والله المستعان.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة القيامة^١

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [١] ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ [٢]

قوله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، اختلف في تأويله. فمنهم من ذكر أنه^٢ أقسم الله تعالى بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة، ذكر ذلك عن الحسن،^٣ ويكون معناه لأقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لكن ذكر عنه أنه يقول في قوله تعالى: لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَمَا وَلَدٌ: إن القسم يقع على البلد^٤ والوالد، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وما ولد جملة أولاده.^٥ فإذا كان القسم جائزا بالوالد والمولود جميعا كانت النفس اللوامة داخلة في جملة المولود، فقد أقسم بالنفس اللوامة عنده، فلا معنى بالرد هاهنا. ثم موقع القسم^٦ في قوله: لا أقسم، [و] تأويله [كما]^٧ يذكر في قوله: لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، في سورة يذكر فيها الكيد.^٨ ومنهم من ذكر أن القسم وقع بهما جميعا،^٩ والله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه.

^١ ر - سورة القيامة؛ ن م؛ سورة يذكر فيها القيامة؛ ث: وهي أربعون آيات مكية.

^٢ ر م - أنه.

^٣ تفسير الطبري، ٢٩/٢١٦.

^٤ سورة البلد، ٩٠/٣-١.

^٥ ر ث م + ووالد وما ولد إن القسم يقع على البلد.

^٦ قال مجاهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو صالح: ﴿وَمَا وَلَدٌ﴾ آدم عليه السلام. ﴿وَمَا وَلَدٌ﴾ أي وما نسل من ولده

(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٢٠/٦١).

^٧ جميع النسخ: لا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠١و.

^٨ الزياداتان من المرجع السابق.

^٩ ث م: الكيد. الآية ٤ من سورة البلد.

^{١٠} أي بيوم القيامة وبالنفس اللوامة.

ثم صرف بعض أهل التأويل معنى القسم إلى قوله تعالى: **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَهُ**^١ وجعله موضع القسم. فإن كان على هذا، فالإشكال عليه أن يقول قائل: كيف أكد أمر^٢ البعث وجمّع العظام بالقسم بيوم القيامة وقد جرى من القوم^٣ الذين احتج عليهم بهذه الآية الإنكار^٤ بيوم القيامة، فكأنه أكد القسم بشيء جرى به الإنكار؟

والجواب عن هذا من وجهين. أحدهما أن يكون القسم منصرفاً إلى الحكمة التي توجب القول بالبعث، إذ قد بينا في غير موضع أنه بالبعث ما تخرج خلُقُ هذا العالم مخرج الحكمة، ولولا البعث لكان خلقه عبثاً باطلاً، كقوله عز وجل: **أَفَحَسِبْتُمْ أَنْتُمْ تَخْلُقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تَرْجِعُونَ**^٥، كأنه قال: لا أقسم بحكمتي الداعية إلى كون القيامة^٦ أن يكون كذا. و[الثاني] جائر أن يكون القسم في الحقيقة بالدلائل والبراهين التي من تفكر وأمعن النظر فيها حملة^٧ ذلك على القول بالبعث. وإذا كان محتملاً صح القسم بيوم القيامة^٨ وبالنفس اللوامة، لأن التفكير في النفس اللوامة والاعتبار بها يدعو إلى القول بالبعث. ثم العادة^٩ جرت على القسم بالأشياء التي عظم خطرُها وجلَّ قدرها في القلوب، وجلالة خطرُها يكون بأحد وجهين: إما بما كثرت منافعها فيكون خطرُها مشاهداً معروفاً، أو يعظم خطرُها بالدلائل والأخبار. فالسماوات والأرضون قد عرف الخلُقُ جلالَةَ أقدارهما بالعيان. بما كثرت منافع الخلُقِ بهما^{١٠}، وعظم يوم القيامة بما جلَّ خطرُه في القلوب وثبت القول بكونه بالدلالات والبراهين. ثم قد وصفنا أن الله تعالى أقسم بأشياء لتأكيد ما يُعرف بثبوت^{١١} ويجب القول به لولا القسم لو أمعن النظر فيه وأعملت^{١٢} فيه الزوينة، لذلك استقام القسم بهما^{١٣} والله أعلم.

^١ الآية التالية.

^٢ ن: من.

^٣ ر م: القول.

^٤ سورة المؤمنون، ١١٥/٢٣.

^٥ ر ث م + كذا؛ ن: كون يوم القيامة كذا. والترجيح من الشرح، ورقة ٣٠١ و.

^٦ ر: جملة.

^٧ ن - فيها حملة ذلك على القول بالبعث وإذا كان محتملاً صح القسم بيوم القيامة.

^٨ ن: ثم إبعاده.

^٩ ن م: بها.

^{١٠} ر ث م: بيانه؛ ن: ما به. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠١ ظ.

^{١١} ر: فأعملت؛ ن: فيه قد فأعملت؛ ث م: فأعملت. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} ر م - بها.

واختلف في النفس اللوامة. قال بعضهم: النفس اللوامة هي النفس الكافرة تلوم ربها في الدنيا^١ أبدا في تضيق العيش عليها وتشكو ربها من الفقر والإقتار عليها مع كثرة نعم^٢ الله عليها وإحسانه إليها. ومنهم من صرف التأويل إلى كل نفس مؤمنة كانت أو كافرة فهي تلوم غيرها لتعاطيها أشياء قد تعاطت نفسه مثلها وامتنحت بها. والحق على كل أحد أن لا يلوم^٣ أخاه بما تعاطي فعلا قد أتى هو ذلك الفعل بعينه أو مثله، ولكن أنشئت^٤ [النفس] كذلك لوامة،^٥ كما قال: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا^٦. ومنهم من ذكر أن هذا يكون في الآخرة، فالكافر^٧ إذا أيقن بالعذاب وما حل به من نقمة الله تعالى يذم على ما فرط في جنب الله وأدركته الحسرة، فعند ذلك يلوم نفسه. والمؤمن إذا عاين الثواب يلوم نفسه لو أمسك^٨ عن المعصية وتاب وأطال المُقام في المحراب، و[كذا إذا] أبصر العاملين^٩ بالطاعة حَسَنَ الْمآبِ^{١٠} [يلوم] نفسه بما شذ منه وغاب عند كمال القوة وعُنفُوان الشباب، وقال: كيف لم أَرْدَدْ في العمل لَأَزْدَاد في الثواب. ومنهم من خص الكافر^{١١} في الآخرة باللوم على نفسه، وهذا أظهر؛ لأن المسلم إذا أُكْرِم بالثواب فَشَكَرَهُ بذلك^{١٢} يَشْغَلُهُ عن اللوم على نفسه^{١٣} فلا يتفرع^{١٤} له؛ ولأن الله تعالى يضاعف له من الحسنات ويعطيه من الدرجات زيادة على ما استوجبه بعمله فضلا منه^{١٥} وإنعاما، فكيف يلوم نفسه بتقصيرها / في العمل وهو يعلم [٨٧٠ظ] أن ما وصل إليه من الكرامات لم ينل جملتها بعمله بل بفضل الله تعالى وبكرمه. والله أعلم.

^١ م: بالدنيا.

^٢ ر ث م: نعمة.

^٣ ر ث م + على.

^٤ ر ث م: أو مثلها ولكن أنشئت.

^٥ ر م: للوامة.

^٦ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ (سورة المعارج، ٧٠/١٩-٢١).

^٧ جميع النسخ: والكافر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠١ ظ.

^٨ جميع النسخ: لما أمسك. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ر ث م: للعاملين.

^{١٠} جميع النسخ + والعاصين.

^{١١} ر ث م: لكافر.

^{١٢} جميع النسخ: لذلك. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} ن - على نفسه.

^{١٤} ر: فلا يتفرع؛ م: فلا يفرع.

^{١٥} ر ث م - منه.

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ [٣] ﴿بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ [٤]

وقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجتمع عظامه، فقوله: أيحسب الإنسان، وإن خرج مخرج الاستفهام في الظاهر فليس هو باستفهام، ولكنه تحقيق حُساب من الإنسان. فجائز أن يكون [الذي] ^١ حمله على الحساب هو أن القدرة لا تنتهي ^٢ إلى هذا في أن تجمع ^٣ العظام وتؤلف ^٤ بعد تفثتها وتلاشيها، فيدفع حسابها هذا بقوله: قُلْ يُخَيِّبُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ^٥. فمن تفكر في النشأة الأولى علم أن القدرة تنتهي ^٦ إلى جمع العظام بعد أن صارت رميما وأن الذي قدر على إنشائها لقادر على جمعها بعد تفريقها. وجائز أن يكون حُساب ^٧ أن العظام لا تجمع ^٨ بعد تفريقها، لأنها لو جمعت بعد التفريق لم تكن ^٩ تُفَرَّق ^{١٠} بعد أن وُجدت مجموعة، ألا ترى ^{١١} أن المرء في الشاهد لا يقصد إلى نقض ما بني ليعيده ^{١٢} مرة أخرى إلى الجهة المتقدمة، ومن فعل ذلك كان ^{١٣} عابثا في هدمه ولم يكن حكيما. فإن كان هذا المعنى هو الذي حمله على الحُساب فجوابه أن يقال بأن الجمع الأول وقع لمكان المحنة ^{١٤} والابتلاء، والجمع بعد التفريق لمكان الجزاء. فإذا ^{١٥} كان الجمع الثاني لغير الوجه الذي وقع الجمع في الابتداء كان صحيحا مستقيما. وإنما يخرج عن حد الحكمة إذا لم يكن الإعادة إلا للوجه الذي وقع الابتداء، ألا ترى أن الذي نقض بناءه إذا أعاده لا للوجه الذي كان بني أول مرة لم يُنكر عليه.

^١ الزيادة من الشرح، ورقة ٣٠١ ظ.

^٢ جميع النسخ: لا ينتهي. والتصحيح من المرجع السابق.

^٣ ر ث م: أن يجمع؛ ن: لن يجمع.

^٤ جميع النسخ: ويؤلف. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ سورة يس، ٧٩/٣٦.

^٦ ن: ينتهي.

^٧ ر م: حُساب.

^٨ جميع النسخ: لا يجمع. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ جميع النسخ: لم يكن. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} ر ث م: يعرف.

^{١١} ن: ألا يرى.

^{١٢} ر م: ليعيده.

^{١٣} ر م - كان.

^{١٤} ن: المحبة.

^{١٥} ن: وإذا.

وفيما ذكرنا رد قول الباطنية؛ لأنهم زعموا أن هذه الأنفس تتلاشى^١ وتتلف فلا يُبعث وأن البعث يقع على الأنفس الروحانية. ولو كان كما زعموا لم يكن لقوله: **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ**، معنى، لأن العظام لا يجمع على قولهم بعد ما صارت رمية، فيكون الأمر إذن على ما وقع في حسابان هذا^٢ الإنسان، فلا معنى للرد عليه بقوله: **بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نَسُوِيَ بَنَانَهُ**، ألا ترى أن الذي حمّله على الإنكار لجمع^٣ العظام بعد تفريقها هو أنه لم ير هذا موجودا في الشاهد. ولو كان الأمر على ما زعمت الباطنية لكان الإنكار مدفوعا إذا وجدت^٤ النفس الروحانية مبعوثه في الشاهد بعد توفيقها،^٥ وقال الله عز وجل: **قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ**،^٦ فأخبر أن الأنفس التي أنشئت أول مرة هي التي تحيى لا غير.

وقوله عز وجل: **بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نَسُوِيَ بَنَانَهُ**. فمنهم من حمل^٧ هذه الآية على الابتداء وزعم أنه ليس فيه جواب لما يقتضيه قوله عز وجل: **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ**، ومنهم من ذكر أن قوله: **بَلَى**، جواب لقوله: **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ**، فاكفى بقوله: **بَلَى**، بما سبق منه من الدلالات والحجج على القول بالبعث، فاقصر^٨ على قوله: **بَلَى**، على الوصل، بما تقدم من الدلالات. ومنهم من جعل جوابه في قوله: **قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نَسُوِيَ بَنَانَهُ**، معنى تسوية البنان هو الجعل من عظم واحد مجموعا غير متفرق مثل خف البعير وحافر الدواب. ووجه الاستدلال أنهم أقروا بأن الله تعالى قادر على أن تسوية^٩ البنان لما رأوا التسوية موجودة في الدواب، ثم الجمع بعد التفريق أظهر وجودا وأيسر فعلا من تسوية البنان. ألا ترى أن المرء في الشاهد قد يقدر على التأليف والجمع بين أشياء متفرقة ويعجز عن تسوية البنان. فإذا كانت التسوية أعسر وجودا من الجمع بعد التفريق، ثم وصفوا الله تعالى بالقدرة على تسوية البنان، فكيف أنكروا قدرته على جمع العظام بعد تفريقها؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

^١ جميع النسخ: يتلاشى. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠١ ظ.

^٢ ر م: هذه.

^٣ ر: ويجمع؛ ث: يجمع.

^٤ جميع النسخ: إذا وجد. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٢ و.

^٥ ر: توفيقها؛ م: توفيتها.

^٦ سورة يس، ٧٩/٣٦.

^٧ ن: جعل.

^٨ ر ث م: اقتصر.

^٩ ر ث م: نسوي.

ومنهم من يقول بأن الله تعالى لما لم يُسَوِّ بين بنان الإنسان، وسَوَّى بين بنان الدواب ليصل إلى الأخذ والإعطاء وإلى التقديم والتأخير والقبض والبسط وأنواع المنافع التي تُخصَّص بها من نحو ما يملكون بالبنان تسخير الدواب والأنعام، فعلم بالتفريق بين الدواب وبينهم على أن البشر هم المقصودون بالمحنة وألا يتركهم سدى: لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يستأديهم شكر ما أنعم عليهم، وقد ائتمر البعض وعصى البعض، [ف]لا بد من دار أخرى للمجازاة. فالنظر في هذا يحمله على القول بالبعث والجزاء. ولأن الاستواء يقع في الابتداء والجمع بعد التفريق يكون عند الإعادة. والعقول يشهد على أن أمر الإعادة أيسر من أمر الابتداء فإذا لم يتعذر عليه الاستواء في الابتداء فأنى يعسر عليه إعادة الجمع مع قدرته على الجمع في الابتداء. ولأنهم لما لم يُخلَقُوا مستوية البنان فليعلموا أن في ترك الاستواء حكمة، ولو كان الأمر على ما قدرُوا أن لا^١ بعث^٢ لكان ذلك يخرج على حد الحكمة، فيكون فيما ذكر تثبيت البعث والقول بالقدرة على جمع^٣ العظام بعد تفرقها وتفقتها.^٤ والله أعلم.

﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ [٥]

وقوله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال أهل التفسير: يؤخر التوبة ويقدم المعصية، ويقول: سوف أتوب، فيأتيه الموت على شرِّ حاله. وعندنا يخرج على وجهين. أحدهما جائز أن يكون ذكرُ الإرادة لا على تحقيقها، ولكن من فعل شيئا فعله على الإرادة والاختيار [٨٧١و] فكفى / بالإرادة عن الفعل، لأنها تقتزن بالفعل، فيكون في ذكرها ذكرُ الفعل، وهو كقوله عز وجل: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا،^٥ ولم يظن أحد من الكفرة أن السماء والأرض خلقا باطلا^٦ ولكن تخلقهما خرج على الحكمة بالبعث والجزاء، ففي ترك القول بالبعث وصف بأن خلقهما للبعث^٧ والباطل ويؤدي إلى هذا، فيصير كأنهم قالوا ذلك وظنوا كذلك. فعلى هذا يحمل الأمر على الظن لا أن وجد منهم الظن في الحقيقة.

^١ ر - لا.

^٢ ر م: على جميع.

^٣ ر: وتفقتها؛ م: تفقتها.

^٤ ر ث م: وذكر.

^٥ سورة ص، ٢٧/٣٨.

^٦ ر ث م - ولم يظن أحد من الكفرة أن السماء والأرض خلقنا باطلا.

^٧ ر ن: للبعث.

فكذلك إذا فعلوا فعل الفجور وكان فعلهم على الإرادة والاختيار، فكأنهم^١ أرادوا أن يفجروا أمامهم لا أن كانت الإرادة منهم متحققة لذلك مقصودا. وجائر أن يكون ذلك على تحقيق الإرادة، وذلك أن للشّر والفجور سبلا من سلكها أفضت به^٢ إلى أن يستحق اسم الفجور، وللخير والهدى سبلا من سلكها أفضى به^٣ الأمر إلى أن يستحق اسم البرّ والتقوى؛ فإنما صار إلى الفجور وإلى أنواع الشرور بسلكه ذلك السبيل وصار مريدا من هذه الجهة.

ثم قوله: أمامه، يحتمل وجهين. أحدهما فيما بقي من عمره، لأنه يترك الاستهداء والاسترشاد ويمضي على العادة التي عوّد نفسه على ذلك من الشرور والضلال. ويحتمل أن يكون الأمام هو يوم القيامة. ثم قال في موضع: وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا^٤، فعدّ ذكر ذلك اليوم بالأمام والوراء جميعا، فيكون قوله: وَرَاءَهُمْ، أي وراء الأوقات التي خلت ومضت. فعلى اعتبار الإضافة إلى الأوقات الماضية يكون يوم القيامة وراءها، وعلى اعتبار الإضافة^٥ إلى ذلك الفاجر يكون أماما، لأنه يكون أمام هذا الفاجر، فلذلك استقام الوصف بالأمام والوراء جميعا. ثم ذكر الفجور ولم يذكر الكفر - وإن كان الإنسان الذي يريد أن يفجر أمامه كافرا - لأن في ذكر الفجور تعييرا وتشيينا^٦، إذ هو اسم للتعيير خاصة وليس في نفس الكفر تعيير إذ كل أحد مؤمنا كان أو كافرا مؤمن بشيء كافر بشيء، فالكفر^٧ من حيث اسمه لم يصير قبيحا بل معناه ما قُبِح فكان الفجور أبلغ في التعيير من الكفر فسمي به. والله أعلم.

وقال أبو بكر [الأصم]: معنى قوله: [بل] يريد [الإنسان] ليفجر أمامه، أي يريد أن يعاين يوم القيامة ويعلم به أنه متى هو، تفسيره على إثره قوله عز وجل: يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ^٨، أي يريد أن يعلمه بسؤاله: متى هو؟ فأخبر أنها تقوم إذا بَرَقَ الْبُصْرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ^٩. والله أعلم.

^١ م: كأنهم.

^٢ ر ث م - به.

^٣ ر م: بها.

^٤ سورة الإنسان، ٢٧/٧٦.

^٥ جميع النسخ: بعد. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٢ و.

^٦ ث - إلى الأوقات الماضية يكون يوم القيامة وراءها وعلى اعتبار الإضافة.

^٧ جميع النسخ: تعير وتشيين. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٢ ط.

^٨ جميع النسخ: فالكافر. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ جميع النسخ: وقوله. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} الآية التالية.

^{١١} من الآيتين ٧ و ٨ من هذه السورة.

﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [٦]

وقوله عز وجل: يسأل أيان يوم القيامة، سؤاله هذا سؤال تعنت واستهزاء لما ذكرنا أنه ليس في تعرف^١ وقت كونه مزجر ولا مزعج^٢، وإنما يقع الزجر والرغبة بتذكير الأحوال التي تكون^٣ في ذلك اليوم، فلذلك ذكر الأحوال التي تكون في ذلك اليوم ولم يوقفهم^٤ على ذلك الوقت متى يكون، إذ ليس في معرفة وقته كثير حكمة،^٥ فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب الحكماء لا أن يجيبهم بجواب مثلهم.

﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ﴾ [٧]

وقوله عز وجل: فإذا برق البصر، قيل دهش^٦ وتحير. ثم اختلف بعد هذا. فمنهم من صرف هذا إلى حالة الموت، ومنهم من ذكر أن هذه الأحوال تكون^٧ يوم القيامة. وإلى أي الحالين صرف التأويل فهو مستقيم، لأن المنكر بالبعث إذا جاءه^٨ بأس الله تعالى ورأى ما حل به من الأحوال^٩ أيقن^{١٠} بالبعث وعلم به. ثم إن كان المراد به حالة الموت فقول عز وجل: فإذا برق البصر وتحسف القمر^{١١} وجميع الشمس والقمر^{١٢} يخرج على التمثيل ليس على التحقيق، لأن بصره إذا دهش وتحير صار بحيث لا ينتفع ببصر^{١٣} وجهه ولا ببصر^{١٤} قلبه، لا يرى ضوء القمر، فيصير القمر كالمنخسف وتصير^{١٥} الشمس والقمر كالمجموعين، ولا يرى ضوء الشمس ولا نور القمر، فيصير النهار عليه ليلاً والليل نهاراً شغلاً بما حل به من البلايا والأحوال.

^١ ر: تعرفه.

^٢ جميع النسخ: مزجراً ولا مرغياً. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٢ ظ.

^٣ جميع النسخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق.

^٤ جميع النسخ: يكون في ذلك اليوم ولم يوقفهم. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ر: حكمه.

^٦ ر: وهش.

^٧ جميع النسخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ن: إذا حده.

^٩ ر ن م: من الأحوال.

^{١٠} ر: أيقن.

^{١١} الآيتان التاليتان.

^{١٢} ر: يبصر.

^{١٣} ن ث م: ولا يبصر.

^{١٤} جميع النسخ: ويصير.

وهو^١ كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه^٢ قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»^٣، والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره لقاءه»^٤. فصرفوا تأويل هذين الخبرين إلى حالة الموت. وذلك أن الكافر يعاين في ذلك الوقت ما أوعد من الأهوال والشدائد، فكره مفارقة روحه من جسده لئلا يقع في تلك الأهوال والشدائد وتصير^٥ الدنيا له في ذلك الوقت كالجنة لا يحب مفارقتها. والمؤمن إذا عاين ما وعد له من البشارات وأنواع الكرامات وذو الخروج من الدنيا ليصل إلى ما أُعد له، فيصير الدنيا عليه كالسجن في ذلك الوقت، فيكون هذا كله على التمثيل من الوجه الذي ذكرنا. وإن كان ذلك على يوم القيامة فهو^٦ على تحقيق الحُصْفِ وجمع الشمس والقمر.*

ثم قوله عز وجل: فإذا برق البصر، / قال بعضهم: إذا شَخَصَ البصر نحو الداعي يوم [٨٧١ ط] القيامة، وهو كقوله عز وجل: لَيُؤْمِنَنَّ فِيهِ الْأَنْبَاءُ^٨، فيشخص^٩ ببصره إلى الداعي، لأنه قد علم أن الذي حل به من بأس الله تعالى هو لامتناعه عن الإجابة للداعي^{١٠} في هذه الدنيا، فيتسارع يوم القيامة في إشخاص بصره إلى الداعي ابتداراً منه إلى إجابة الداعي.

﴿وَحَسَفَ الْقَمَرُ﴾ [٨]

وقوله عز وجل: وحسَفَ القمر، أي ذهب ضوءه ونوره. ففيه أن العالم في ذلك اليوم يغير ويبدل، كقوله تعالى: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ^{١١}، وقال: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً^{١٢}، وقال: يَنْبِئُهَا رَبِّي نَشْأَةً فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا^{١٣}.

^١ ر م: وهي.

^٢ ر ث م - أنه.

^٣ مسند أحمد بن حنبل، ٣٢٣/٢؛ وصحيح مسلم، الزهد والرقائق ١؛ وسنن ابن ماجه، الزهد ٣.

^٤ مسند أحمد بن حنبل، ٤٢٠/٢؛ وصحيح البخاري، الرقاق ٤١؛ وصحيح مسلم، الذكر ١٤-١٨.

^٥ ر ن: ويصير.

^٦ ر م - فهو.

* ورد هنا قسم من تفسير الآية ١٥ متقدماً عن موضعه فنقلناه إلى هنالك. انظر: ورقة ٨٧١ و/سطر ٣٨-٣٩.

^٨ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ (سورة إبراهيم، ٤٢/١٤).

^٩ ر ث م: فتشخص.

^{١٠} ن + علم أن الذي حل به من بأس الله تعالى هو لامتناعه عن الإجابة.

^{١١} سورة إبراهيم، ٤٨/١٤.

^{١٢} سورة الكهف، ٤٧/١٨.

^{١٣} ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَشْأَةً فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ (سورة طه، ١٠٥/٢٠-١٠٦).

﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [٩]

وقوله عز وجل: وجمع الشمس والقمر، ففيه أن سلطانهما يذهب فلا يعملان^١ عملهما بعد ذلك. ثم من الناس من زعم أنهما يُجمعان يوم القيامة كالبعيرين القريين أو كالثورين القريين، فيلقيان^٢ في النار ويعذبان بها. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما^٣ أنه أنكر هذا وقال: إنهما تخلقان لله تعالى طائعان له عز وجل،^٤ ألا ترى إلى قوله تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ،^٥ يَدَّابَانِ في طاعة الله تعالى، ومن كان هذا^٦ وصفه فلا يجوز أن يعذب. وعندنا أن إلقائهما إن ثبت فهما^٧ يلقيان في النار ليعذب بهما غيرهما، وهم الذين عبدوهما من دون الله تعالى، وذلك كقوله عز وجل: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ.^٨ الآية، ومعلوم بأن الأصنام التي عبدت من دون الله لا تعذب^٩ بالنار ولكنها تجعل^{١٠} حصبا ونارا يعذب بها من عبدهما.^{١١} وقال الله تعالى: وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً،^{١٢} ولا يجوز أن يكون الملائكة يمسهم أذى النار بل هم الذين يعذبون. فعلى ذلك الشمس والقمر إن ثبت أنهما يلقيان^{١٣} في النار فهما يلقيان ليعذب بهما من عبدهما لا أن يعذبا بأنفسهما. والله أعلم.

﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَئِنَّا لَمَفْرُ﴾ [١٠]

وقوله عز وجل: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فجائز أن يكون قوله أين المفر، على طلب الحيلة أن كيف أحتال إلى أن أفِرَّ وإلى من ألتجئ لأُخلص^{١٤} من بأس الله وعذابه.

^١ ن: ولا يعملان.

^٢ ر: فيلقان، م: فيلقاك.

^٣ ر ن م: عنه.

^٤ قارن بما ورد في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٩٧/١٩.

^٥ سورة إبراهيم، ٣٣/١٤.

^٦ ن - هذا.

^٧ ن: فيهما.

^٨ سورة الأنبياء، ٩٨/٢١.

^٩ جميع النسخ: لا يعذب. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٢ ط.

^{١٠} جميع النسخ: يجعل. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ث: من عبدها.

^{١٢} سورة المدثر، ٣١/٧٤.

^{١٣} م: تلقيان.

^{١٤} ن ث: لا يخلص.

ويحتمل أن يكون قوله: أين المفر، أي ليس لي^١ موضع فرار عما حل بي، لإيقانه أن ليس له مفر. وجائز أن يكون هذا كله عند الموت على ما ذكرنا.

* وقوله عز وجل: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يحتمل أن يكون قوله عز وجل: [٨٧١ و ٣٨] أين المفر، أي ليس لي^٢ موضع فرار عما حل بي، أو يقول: إلى أين أفر^٣ وإلى من ألتجئ^٤ نلتجئ من العذاب. والله أعلم.*

[٨٧١ و ٣٩]

﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ [١١]

وقوله عز وجل: كلاً لا وزر، ذكر أهل التأويل أن الوزر هو الجبل^٥ بلغة حمير^٦. وذكر عن الحسن قال: كانت العرب يخيف^٧ بعضها بعضاً^٨ ويغير^٩ بعضها على بعض^{١٠}، فكان يكون الرجلان في ماشيتهما فلا يشعُران حتى يَرَيَا نواصي الخيل، فيقول أحدهما لصاحبه: الوزر^{١١} يعني الجبل. فكانه يقول: ليس لهما إذ ذاك^{١٢} تفرح ولا تسلي^{١٣} من الأحزان^{١٤} كما يتسلى من يأوي إلى الجبل^{١٥} في الدنيا عن بعض ما يحل به من الإفراع. وقيل: الوزر^{١٦} الملحأ.

^١ جميع النسخ: أي ليس في. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٣ و.

^٢ ن م - لي.

^٣ ر م: المرفر.

* ورد ما بين الحمتين متقدماً عن موضعه فأخرناه إلى هنا. انظر: ورقة ٨٧١ و/ سطر ٣٨-٣٩.

^٥ جميع النسخ: الخيل. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ الوزر: الجبل المتبع. وفي التنزيل العزيز ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾، قال أبو إسحاق: الوزر في كلام العرب الجبل الذي يلتجأ إليه، هذا أصله (لسان العرب، «وزر»). عن الضحاك في قوله: ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ قال: لا وزر يعني الجبل بلغة حمير (الدر المنثور للسيوطي، ٣٤٦/٨).

^٧ ر: فإن كانت العرب يخيف.

^٨ ث ن م + فكان.

^٩ ر م: ويفر، ث: ويغير.

^{١٠} ر ث م: بعضها بعضاً.

^{١١} عن الحسن في قوله: ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ قال: كانت العرب يخيف بعضها بعضاً، قال: كان الرجلان يكونان في ماشيتهما، فلا يشعُران بشيء حتى تأتيهما الخيل، فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان! الوزر الوزر، الجبل الجبل (تفسير الطبري، ٢٩/٢٢٦).

^{١٢} ر: إدراك.

^{١٣} ر ث م: يفرح ولا يسلي؛ ن: تفرح ولا تسلي. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٣ و.

^{١٤} ر ث: من الآخزان.

^{١٥} ر ث م: إلى الخيل.

^{١٦} ر: الوزر.

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾ [١٢]

[وقوله تعالى: إلى ربك يومئذ المستقر، أي مستقرهم إلى ما كانوا يوعدون في الدنيا، كقوله: مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ،^١ أو إلى ما شاء ربك يومئذ مستقرهم. والله أعلم].^٢

﴿يَبْنَؤُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [١٣]

وقوله عز وجل: يَبْنَؤُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، فتأويله أنه يُنْبَأُ^٣ من أول ما عمل إلى آخر ما انتهى إليه عمله، كقوله: لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا،^٤ وقال بعض أهل التأويل: بما قدم من أنواع الطاعة وما أخر من حق الله تعالى من اللوازم التي كانت عليه. وقال بعضهم: بما أعلن وأسر،^٥ وقال بعضهم: بما قدم في حياته من أعمال وما أخر، أي^٦ ما سَنَّ من سنة فاستنَّ بعد موته. وقد ذكرنا أنه باللفظ^٧ من الله تعالى ما يعلم بالذي قدم من الأعمال وأخرها، فيتذكر بذلك حتى يصير ما كُتِبَ في الكتاب حجة عليه، وإلا فالمرء في هذه الدنيا إذا كتب كتاباً ثم أتت عليه مدة لم يتذكر جميع ما كُتِبَ فيه^٨ ولا وقف على علم ذلك.

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ [١٤] ﴿وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ﴾ [١٥]

وقوله عز وجل: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، هذا يخرج على وجهين. أحدهما جائز أن يكون أراد بهذا في الدنيا أن الإنسان بصير بعمل نفسه وإن جادل عنها أنه لم يفعل ذلك وأسر^٩ ذلك عن الناس وإن ألقى معاذيره،^{١٠} أي أرخى الستور بما كسبت نفسه، والمعذار هو السِتْر. والوجه الثاني أن يكون في الآخرة وهو يحتمل وجهين.

^١ ﴿قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْعُيُودِ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ (سورة ق، ٢٨/٢٩).

^٢ الزيادة من الشرح، ورقة ٣٠٣ و.

^٣ ر: يَنْبَأُ.

^٤ سورة الكهف، ٤٩/١٨.

^٥ ر: واستر.

^٦ ر ن م - أي.

^٧ ن: للطف.

^٨ ر: عليه.

^٩ ر: واستر.

^{١٠} م + هذا يخرج على.

أحدهما أن الإنسان وإن كان يعتذر يوم القيامة، بقوله تعالى: وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ^١ وقال: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ^٢، فيقدمون على الحلف اعتذاراً منهم، على العلم منهم^٣ أنهم مبطلون في جدالهم. والثاني أن يكون معنى البصرة الشاهدة، أي إن الإنسان على نفسه شاهد يوم القيامة بسوء أفعاله وإن ألقى معاذيره أي وإن ستر على نفسه^٤ شهدت عليه جوارحه. وذلك نحو قوله تعالى: أَلَيْسَ لَكُم مَّا تَدْعُونَ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ^٥، وقوله عز وجل: شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ^٦ الآية. فإن قيل: إن "الإنسان" مذكر كيف وصف بالبصرة^٧ بلفظة التأنيث بقوله: بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولم يقل: بصير.

فجوابه من أوجه. أحدها ما قيل: إن الإنسان تسمية جنس فيه الجماعة لا أن تكون^٨ تسمية للشخص الواحد فقط، ألا ترى إلى قوله: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ^٩ استثنى الذين آمنوا من قوله: إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ولا يستثنى الجماعة من الواحد؛ وكذلك قوله عز وجل: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا^{١٠} فاستثنى الذين آمنوا من الإنسان. فثبت أن الإنسان تسمية^{١١} جنس والجنس جماعة ويكون الجماعة مضمره فيه، كأنه قال: إن جماعة الناس على أنفسهم بصيرة، فيكون قوله: بصيرة، راجعاً إلى الجماعة. والله أعلم. وجواب ثانٍ^{١٢} قوله: بصيرة، وصف للإنسان بالغاية من البصر بكل ما عمل حتى لا يعزب عنه شيء،

^١ ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ تَفْتَنَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (سورة الأنعام، ٢٣/٦).

^٢ سورة المجادلة، ١٨/٥٨.

^٣ ر م - على العلم منهم.

^٤ ر ث م - شاهد يوم القيامة بسوء أفعاله وإن ألقى معاذيره أي وأن ستر على نفسه.

^٥ سورة يس، ٦٥/٣٦.

^٦ سورة فصلت، ٢٠/٤١.

^٧ ر: فإن قال.

^٨ ن: بالبصير.

^٩ ر ث م: لا أن يكون.

^{١٠} سورة العصر، ٣-١/١٠٣.

^{١١} سورة التين، ٦-٤/٩٥.

^{١٢} ث: يسميه.

^{١٣} ن: ثاني.

والهاء قد تدخل^١ في خطاب المذكر عند الوصف بالمبالغة كقولك: فلان علامة ونسابة وراوية للشعر وبالغة في النحو. والثالث أن الإنسان تسمية ما تراه^٢ بجوارحه^٣ كلها من الأيدي والأرجل والسمع والبصر والرأس وغير ذلك و[فيها]^٤ نفس أمانة بالسوء، فتصير^٥ جوارحه كلها بصيرة أي شاهدة عليه بما قدم وأخر. وجائز أن يكون هذا على الإضمار فيكون قوله: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي نفس الإنسان بصيرة بما عملت.

ثم من الناس من يثبت للجوارح العلم بما كسبت نفسه حتى تصير^٦ شاهدة عليه يوم القيامة، بقوله: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^٧، ولو لم يكن لها العلم بما قدمت نفسه لكانت لا تشهد بما لا تعلم. وليس الأمر عندنا على ما زعموا، لأنها لو علمت بذلك لكان صاحبها يصل إلى العلم من جهتها، ألا ترى أن القلب لما ثبت له المعرفة وقع لصاحبه العلم من جهته^٨، وكذلك السمع لما جعل فيه السمع وقع لصاحبه علم المسموع به، ولما كان بعينه يُبصر الأشياء كان علم البصر واقعا من جهتها. فلما لم يقع له العلم بيديه ولا برجليه ولا بشيء من جوارحه سوى القلب عُلم أنه لا حظ لها في المعرفة. ولكن جعلت هي شاهدة وحجة يوم القيامة تشهد^٩ على صاحبها بما يحدث الله تعالى فيها علما ضروريا بذلك لا أن كان لها علم بالذي شهدت قبل ذلك، كما جعلت تطوقة^{١٠} في ذلك الوقت لا أن كان النطق فيها موجودا من قبل. والله أعلم.

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ [١٦]

وقوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا كلام مبتدأ منفصل عن الأول. وذكر أهل التأويل أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالوحي

^١ جميع النسخ: قد يدخل. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٣ و.

^٢ جميع النسخ: ما يراه.

^٣ ر ن: بجوارحه.

^٤ الزيادة من المرجع السابق.

^٥ جميع النسخ: فيصير.

^٦ ن: يصير.

^٧ سورة النور، ٢٤/٢٤.

^٨ ث م: من جهة.

^٩ ن: يشهد.

^{١٠} ر م: نطقه.

فكان لا يفرغ^١ من آخر الآية حتى يعود^٢ نبي الله عليه الصلاة والسلام في أولها مخافة النسيان؛ على ما عليه عرف الخلق أنهم إذا أرادوا وعي^٣ الكلام وحفظه كرروه^٤ بالاستتھم كي يضبطوه^٥ ولا ينسوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذلك^٦ خشية النسيان، فنهي عن ذلك بقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، وهو كقوله: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ^٨. وهذا عندنا مما^٩ لا يجوز أن نشهد^{١٠} على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك لسانه قبل مجيء هذه الآية ويستذكره^{١١} مخافة النسيان إلا بأخبار متواترة، لأن هذا في حق الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم [ليس في حق العمل، ولا يسوغ لأحد الشهادة على رسول الله]^{١٢} أنه كان يفعل كذلك إلا بتواتر الأخبار، فأما إن ثبت بخبر واحد فلا. ولا يقال بأنه لو لم يتقدم منه التحريك لكان لا معنى للنهي، فإنه ليس فيه ما يثبت مقالتهم ويصحح تأويلهم ويسوغ لهم الشهادة؛ لأنه يستقيم في الابتداء أن ينهي فيقال: لا تحرك به لسانك ولا تفعل كذا، وإن لم يسبق منه ارتكاب ذلك الفعل ولا تقدم^{١٣} منه تحريك لسان. فثبت أنه ليس في ضمن هذه الآية بيان ما ادَّعوا. هذا إذا ثبت أن قوله: لا تحرك به لسانك، وقوله: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ^{١٤}، على النهي. فكيف وهو يحتمل معنى آخر غير النهي وهو أن يكون هذا على البشارة له بالكفاية، أن^{١٥} قد كُفِيَ مَعُونَةً^{١٦} الاستذكار للتحفظ.

^١ ر: لا يفرغ؛ ن: ما يفرغ.

^٢ جميع النسخ: حتى يقول. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٣ ظ.

^٣ ر: دعي.

^٤ جميع النسخ: كرروها. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ جميع النسخ: يضبطوها. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ جميع النسخ: ولا ينسوها. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ر ث م: ذلك.

^٨ سورة طه، ١١٤/٢٠.

^٩ ن - مما.

^{١٠} ر ث ن: أن يشهد.

^{١١} ر ث م: ويتذكره؛ ن: وسنذكره. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٣} ن: ولا يتقدم.

^{١٤} سورة طه، ١١٤/٢٠.

^{١٥} ن م: إذ.

^{١٦} ن: معونة.

وهذا من عظيم آيات الرسالة أن السورة تلقى عليه فيحفظها كما هي مما يشتد على الناس حفظه وقراءته إلا أن يتكلفوا ويجهدوا في ذلك. فيعلم بهذا أن الله عز وجل هو الذي أقدره على ذلك وجعله آية من آياته. والله أعلم.

ثم الأصل أن من ألقى إلى آخر كلاما متتابعاً نظر في ذلك الكلام، فإن كان القصد منه تحفظ عين الكلام فإن المخاطب به^١ لا ينتظر فراغ المتكلم عن ذلك الكلام بل يشتغل بالتقائه في أول ما يسمع^٢ وتحفظه^٣ ساعة ما يلقى إليه، كما يُنشد بين يدي آخر شعر وأراد الآخر أن يحفظ ذلك الشعر ويؤديه^٤ فهو لا ينتظر فراغ المنشد عن شعره بل هو يأخذ بالتقائه في أول ما يسمع منه، إذ الغرض من الأشعار حفظ أعينها دون معانيها، ألا ترى أن الألفاظ إذا حذفت منها [حرف] خرجت عن أن تكون^٥ شعراً. وأما إذا لم يكن القصد من الكلام ضبط عينه وإنما أريد به تفهم^٦ ما أودع فيه من المعنى فالعادة في مثله الإصغاء إلى آخر الكلام^٧ ليفهم معناه وما يراد به. ألا ترى أن من كتب إلى آخر كتاباً فإن المكتوب إليه يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ليعرف مراد الكاتب^٨ لا أن يشتغل^٩ بضبط ما أودع فيه من الألفاظ، إذ ليس يُقصد بالكتابة إلى حفظ الألفاظ، فإذا كان المراد يتوجه من الكلام إلى ما ذكرنا. ثم القرآن قصد به الوجهان جميعاً: ضبط حروفه ونظمه / وتعرف^{١٠} ما أودع فيه من المعاني، إذ صار حجة بنظمه ولفظه وبالمعاني المودعة فيه. فقيل: لا تعجل بتحريك اللسان كما يفعل من يريد التيقن الكلام الذي يلقى إليه، فإنك^{١١} وإن أحوجت إلى حفظ نظمته وحروفه فقد كُفيت^{١٢} حفظه بدون تحريك اللسان.

^١ م - به.

^٢ ر ث م - في أول ما يسمع.

^٣ ن: ويحفظه.

^٤ ر م: ويؤديه.

^٥ ث: المفسد.

^٦ الزيادة من الشرح، ورقة ٣٠٣ ظ.

^٧ جميع النسخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ر ث م: يفهم؛ ن: تفهم. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ث - ضبط عينه وإنما أريد به تفهم ما أودع فيه من المعنى فالعادة في مثله الإصغاء إلى آخر الكلام.

^{١٠} جميع النسخ: الكتاب. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ن + لا أن يشتغل.

^{١٢} جميع النسخ: ويعرف. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} ن: التي يلقى إليه وإنك.

^{١٤} ن + نظمته.

وجائز أن يكون نُهي عن تحريك اللسان والمبادرة إلى حفظه قبل أن يُقَصَّى إليه بالوحي لما فيه من ترك التعظيم لمن^١ يأتيه بالوحي، فأمر^٢ أن يصغي إليه سَمْعَهُ ويستمع إلى آخره تعظيماً للذي أتاه^٣ بالوحي^٤ وتوقيراً له.

ثم هذه الآية تنقص^٥ على الباطنية قولهم، لأن من قولهم أن القرآن لم يُنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤلفاً منظوماً بل أنزل على قلبه كالخيال، فصوره بقلبه وألفه بلسانه فأتى بتأليف عجز الآخرون عن أن يألفوا مثله.

ونحن نقول: بل أنزل هذا القرآن مؤلفاً منظوماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن التأليف من فعله. والذي يدل على صحة مقالنا قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، لأن التأليف لو كان من فعله عليه السلام لكان لا يوجد منه تحريك اللسان وقت ما نزل عليه، لأنه إذا كان كالخيال فهو يحتاج إلى أن يصوره في قلبه ثم يصل إلى التأليف بعد التصوير ويتأتى^٦ له العبارة باللسان، وإنما يقع التحريك من مؤلف منظوم. ثبت أنه أنزل^٧ هكذا مؤلفاً منظوماً. والثاني أنه قال: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ^٨، فهذه الآية نفت طعن^٩ أولئك الكفرة الذين زعموا^{١٠} أن هذا ليس^{١١} بقرآن بل إنما علّمه فلان. وكان لسان ذلك البشر أعجمياً وهذا القرآن عربي، فكيف يستقيم أن يعلمه ذلك البشر ولسانه غير هذا اللسان؟ ولو كان هذا القرآن وقت ما أنزل كالخيال لكان ذلك الطعن قائماً، لأنه كان يؤلفه ويجمعه باللسان العربي وإن علّم بالأعجمية لما قدر أن يؤلفه وينظمه بعد أن كان خيالا باللسان العربي.

^١ ر: العظیم بمن؛ ث م: بمن.

^٢ ث + إليه.

^٣ ر ث م: أتاه.

^٤ ر ث م: لوحي.

^٥ ر: تنقص.

^٦ ث م: ويأتي.

^٧ ر ن م: نزل.

^٨ جميع النسخ: هذا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٤.

^٩ سورة النحل، ١٦/١٠٣.

^{١٠} ن: يعتطف.

^{١١} ر ث م: يزعمون.

^{١٢} ث - ليس.

﴿إِنْ عَلَيْنَا جُمُعَةٌ وَقُرْآنُهُ﴾ [١٧]

وقوله عز وجل: **إِنْ عَلَيْنَا جُمُعَةٌ وَقُرْآنُهُ**، فقوله: علينا، يخرج على أوجه ثلاثة. أحدها: إن علينا في حق الوعد جمعه وقُرْآنُهُ^١، لأنه قد سبق منا الوعد في الكتب المتقدمة بإنزال هذا القرآن وإرسال هذا الرسول، فعلينا إنجاز ذلك الوعد ووفاءه؛ أو علينا في حق الحكمة جمعه^٢، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الرسالة ولا يتهاى له ذلك إلا بعد أن يُجمع له فيؤديه إلى^٣ الخلق. ولأن الله تعالى حكيم في فعله، وفعله موصوف بالحكمة وإن لم نعرف نحن وجه الحكمة في فعله^٤. وجائز أن يكون قوله: **إِنْ عَلَيْنَا جُمُعَةٌ**، في حق الرحمة والرفقة على الخلق لا أن يكون ذلك حقاً لهم قبله تعالى، وهو كقوله تعالى: **وَلَوْ أَنَّ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ** - إلى قوله - **إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ**^٥، فأخبر أنه أبقى القرآن ولم يذهب به رحمة منه على عباده وفضلاً. وقوله عز وجل: **وَقُرْآنُهُ**، أي قراءته^٦ وتسميته قرآناً، كما قيل: في تأويل قوله: **وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ**^٧، أي جعلناه فرقاً.

﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [١٨]

وقوله عز وجل: **فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ**، أي جمعناه في قلبك، أو جمعنا حدوده وما أودع فيه من المعاني، أو جمعناه بعد أن فرقناه في التنزيل. وقوله تعالى: **فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ**، اتباعه يكون بأوجه في أن يبلغه إلى الخلق ويعلم أمته ويتبع حلاله ويجتنب حرامه وغير ذلك.

﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَةٌ﴾ [١٩]

وقوله: **ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَةٌ**، جائز أن يكون قوله: **عَلَيْنَا بَيَانَةٌ**، أي بيان ما أنزلناه^٨ إليك مجملاً. فيكون بيانه في تعريف ما هو بحق الإنعام وما هو في حق الجواز وما هو في حق التحسين والتزيين،

^١ ر ث م - فقوله علينا يخرج على أوجه ثلاثة أحدها أن علينا في حق الوعد جمعه وقُرْآنُهُ.

^٢ ر ث م - جمعه.

^٣ ر ث م - إلى.

^٤ ن - وفعله موصوف بالحكمة وإن لم نعرف نحن وجه الحكمة في فعله.

^٥ ﴿وَلَوْ أَنَّ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنْ فَضَّلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ (سورة الإسراء، ٨٦/١٧-٨٧).

^٦ ر: أي قرابة.

^٧ ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍّ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ (سورة الإسراء، ١٨/١٠٦).

^٨ ر م: ما أنزلنا.

لأن الفرائض لها شعب وأركان وحواشٍ^١، أو نقول: فيها فرائض ولوازم وآداب وأركان. [فإن كان]^٢ على هذا ففيه منع تعليق الحكم بظاهر المخرج، لأنه لو كان متعلقاً به لكان البيان منقضيًا^٣ بنفس المُثَرَّل، فلا يُحتاج إلى أن يبيّن، وفيه دلالة تأخير البيان عن وقت قرع^٤ الخطاب السمع. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: علينا بيانه، أي بيان ما هو بحق الكيانات^٥ والنتائج^٦ منها، وما هو بحق الأصول والفروع، وما هو بحق المقصود. فبيّن^٧ لرسوله عليه السلام معنى الأصول والكيانات^٨ ليتعرّف به فروعها ونتائجها ويبين^٩ لمن بعده ممن جاهد في الله حق جهاده ويهديه، لذلك قال الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا^{١٠}. أو يكون قوله: ثم إن علينا بيانه، في أن نحفظك ونعصمك^{١١} من الناس لتمكن^{١٢} من تبليغ ما أنزل إليك إلى الخلق وتبين لهم. والله أعلم.

ووجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى كل من كان شاهداً من الخلائق [ومن كان منهم غائباً من الإنس والجن إلى كل من يتحدث من الخلائق]^{١٣} إلى يوم التّنادي^{١٤} ثم لم يمكن من تبليغ الرسالة إلى كل أحد مما ذكرنا بنفسه، فكأنه صّح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبليغ إلى الخلائق كافة بما شاء جل جلاله: إما بتسخير^{١٥} الرواة والحفاظ والعلماء ليبلغوا^{١٦} عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدي إليهم، أو يكون قوله:

^١ ن: وحواشي.

^٢ الزيادة من الشرح، ورقة ٤ و٣٠.

^٣ ن: مقتضياً.

^٤ جميع النسخ: وقوع، والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ر ث م: الكنيات.

^٦ ن: والتبايح.

^٧ جميع النسخ: فبين. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ ر ث م: والكنيات.

^٩ ن: وتبين.

^{١٠} سورة العنكبوت، ٦٩/٢٩.

^{١١} جميع النسخ: في أن يحفظك ويعصمك. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} ر ث م: ليتمكن؛ ن: لتمكن. والتصحيح من الشرح، ورقة ٤ و٣٠.

^{١٣} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٤} جميع النسخ: التناد. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٥} جميع النسخ: إما تسخير. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٦} ر م: لتبلغوا.

ثم إن علينا بيانه، أي بيان المحق من المبطل والولي من العدو، وذلك يكون يوم القيامة، فيعرف الأولياء بما يُحْيَوْنَ من الكرامات وَيَتَبَيَّنُ^١ الأعداء والمبطلون بما يحل^٢ بهم من الحساب وأنواع العذاب.

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ [٢٠] ﴿وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ [٢١]

[٨٧٣و] وقوله عز وجل: **كَلَّا / بل تحبون العاجلة، فقلوه: كَلَّا، ردع ومنع عما سبق منهم.** وفي قوله: **بل تحبون العاجلة،** إبانة أن الذي حملهم على ما هم فيه من الحسبان أن العظام لا يُجمع وأن البعث ليس بشيء [إزاء] حُبِّهم العاجلة. وذلك أنهم أولعوا بالعاجلة وأحبوها حبا أنساهم عن الإيمان بالآخرة أو عن النظر في الحجج والبراهين التي لو أمعنوا النظر فيها أدتهم إلى القول بالبعث، وحتى صاروا إلى أن لا يرجوا الآخرة، كقلوه: **إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا.**^٣ الآية.

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ﴾ [٢٢] ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [٢٣] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ [٢٤] ﴿تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ [٢٥]

وقوله عز وجل: **وجوه يومئذ ناصرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة.** ففيه بيان ما ينتهي إليه عواقب من التزم طاعة الله تعالى وآمن بالبعث والحساب وبيان ما ينتهي إليه عواقب من تولى عن طاعته. فقلوه: **وجوه يومئذ ناصرة،** جائز أن يكون أريد بها نفس الوجوه، وجائز أن يكون أريد بها الأنفس وتكون^٤ الوجوه كناية عنها. والذي يدل على أنه أريد بها الأنفس لا أعينها قوله: **ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.** والوجوه لا تظن ذلك ولا تعلم^٥ به، فثبت أن ذكر الوجوه على الكناية لا أن أريد بها أعينها. فهذا التأويل [أملك، والتأويل الأول]^٦ أوفق بما يقتضيه ظاهر اللفظ. وإنما صلح أن تكون^٧ الوجوه كناية عن الأنفس وذلك أن النفس إذا تلذذت بأمر ونالت شهوتها ظهر سرور ذلك في وجهه.

^١ ر م: ويبين؛ ن: وتبين.

^٢ جميع النسخ: ما يحل. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٤ ظ.

^٣ ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَاوَاهُم النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (سورة يونس، ١٠/٧-٨).

^٤ جميع النسخ: ويكون. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ جميع النسخ: لا يظن ذلك ولا يعلم. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ الزيادة من المرجع السابق.

^٧ جميع النسخ: أن يكون. والتصحيح من المرجع السابق.

وإذا تأملت بأمر واعتراها الحزن ظهر أثر الحزن في وجهه. فيكون في قوله: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وصف لهم^١ بما هم عليه من غاية السرور بالكرامات التي أُكرموا بها حتى نُصِّرت وجوههم بذلك. وإذا ثبت أنهم قد نالوا الكرامات ووصلوا^٢ إلى أنواع اللذات لم يبق لقوله: إلى ربها ناظرة، موضع إلا أن يصرف إلى حقيقة النظر، فيكون في هذا إثبات القول بالرؤية. والثاني أن الملوك الذين من عادتهم الاحتجاب عن الخلق إذا قربوا إنسانا لم يحتجوا عنه، ويكون تركه^٣ الاحتجاب أثر^٤ إلى ذلك الذي أكرمه^٥ بالتقريب من سائر ما يكرمه به. فحائز أن يكون الله تعالى يكرم أوليائه بالنظر إليه ويتفضل عليهم بذلك.

وحائز أن يكون قوله: إلى ربها ناظرة، منصرفا إلى انتظار الثواب كما قال بعض أهل التأويل: فينتظر ما يأتيها من التحف والكرامات [من عند ربها لأنهم وإن أُعْطُوا الكرامات]^٦ حين وُصفوا^٧ بنضارة الوجوه فحائز أن تكون بعد تلك الكرامات كرامات^٨ وتُحَفُّ^٩ أُخْرَ لم تأتهم^{١٠} بعد. ألا ترى إلى قوله: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، والبُسر من أدنى أحوال التغير، وغاية التغير أن تَسْوَدَ^{١١} الوجوه وتَكْلَحَ^{١٢}، فإذا لم يَحُلْ بهؤلاء بُعد غاية ما أوعدوا من العذاب فحائز أن يكون الذين وعد لهم الكرامات بعد لم ينتهوا إلى أقصاها ولم ينالوا بعد أرفعها، وإنما أُكرموا ببعضها وهم منتظرون لما يأتيهم من بعد. وحائز أن يكون قوله: إلى ربها ناظرة، أي يجعل^{١٣} نظرها - فيما أكرمت - إلى الله تعالى ولا يُرى ذلك الفضل مستوجبا من جهتها، كما^{١٤} قد يرى المرء في الشاهد بعض ما حُولَ^{١٥} من المال بحيلة وسعيه. والله أعلم.

^١ ن: وصفهم.

^٢ ن: وقد وصلوا.

^٣ ر: بركة.

^٤ جميع النسخ: أكرم.

^٥ الزيادة من الشرح، ورقة ٣٠٤ ظ.

^٦ جميع النسخ: حين وصفوا، والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ن - حتى وصفوا بنضارة الوجوه فحائز أن تكون بعد تلك الكرامات كرامات.

^٨ جميع النسخ: لم تأتهم. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ن: أن يسود.

^{١٠} جميع النسخ: ويكلح. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ر م: يجعلها.

^{١٢} ن: أنها.

^{١٣} ث: حول.

وجائز أن يكون قوله: إلى ربها ناظرة، إنباء^١ أن ليس كل الكرامات في نفسه خاصة وإلى ما ينتهي إليه نظره،^٢ بل يكون^٣ وراء^٤ ذلك كرامات^٥ أخرى، فينصرف قوله: إلى ربها ناظرة، إلى ذلك. ويحتمل أي إلى أمر ربها ناظرة. وإذا كان قوله: إلى ربها ناظرة، محتملاً أن يصرف إلى حقيقة النظر ويصرف إلى الكرامات من الوجوه التي بينهاها^٦ لم يكن لأحد أن يجعل الأمر على الكرامات وينفي عنه حقيقة الرؤية إلا بدلائل ظاهرة^٧ يُجِيل القول بالرؤية فيدفع هذا التأويل بتلك الدلائل. فأما إذا لم يمكنه إقامة الدلائل على إحالة الرؤية فليس له قطع هذا التأويل وصرف التأويل إلى انتظار الكرامات، فتكون^٨ الآية حجة في جواز الرؤية إن لم تكن^٩ حجة في الوجوب^{١٠} والخلاف فيهما واحد.

واحتج من نفى^{١١} صرف التأويل إلى حقيقة الرؤية أن قوله: وجوه يومئذ باسرة، هو مقابل قوله: وجوه يومئذ ناضرة، وقوله: تظن أن يفعل بها فاقرة، مقابل قوله: إلى ربها ناظرة؛ ثم لم يكن قوله: تظن أن يفعل بها فاقرة،^{١٢} على فقد الرؤية ولكن على العقاب نفسه، فكذا ذلك قوله: إلى ربها ناظرة، ليس هو على حقيقة الرؤية ووجودها ولكن واقع على الثواب نفسه. وجواب هذا الفصل^{١٣} من وجهين. أحدهما أن أهل العقاب بعد لم يَنْزِلْ بهم جميع ما أوعدوا في هذه الدنيا من العقاب لما ذكرنا أن نهاية العذاب في تَسْوَد الوجوه وتكَلِّحها^{١٤} ليس في بُسورها، فلذلك استقام أن يكون قوله: تَظُن أن يُفْعَل بها فاقرة، على نفس العذاب.

^١ ر: أنا؛ ن - إنباء.

^٢ ر: نظرة.

^٣ ر + قد.

^٤ ر م - وراء.

^٥ ر م + بل.

^٦ ث م: بينها.

^٧ جميع النسخ: فينفي عنه حقيقة الرؤية للابد لا بل ظاهره. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٤ ط.

^٨ جميع النسخ: فيكون.

^٩ ر ن م: وإن لم يكن؛ ث: إن لم يكن.

^{١٠} ر ث م: في الوجوه.

^{١١} ر م - نفى.

^{١٢} ر ث م - مقابل قوله إلى ربها ناظرة ثم لم يكن قوله تظن أن يفعل بها فاقرة.

^{١٣} ر: الفضل.

^{١٤} ن: ويكلحها.

وأهل الجنة قد وصلوا إلى رفيع الدرجات وعظيم الكرامات بما وُصفوا بنضارة الوجوه، فاستقام أن يكون قوله: إلى ربها ناظرة، منصرفاً إلى حقيقة النظر لا إلى غيره من الكرامات. [الثاني] لأن الرؤية من أعلى الكرامات / وأرفعها، وأهل العقاب لم ينالوا أدنى الكرامات [٥٨٧٣] فكيف يتوقعون أرفعها؟ [و] أما أهل الجنة فهم قد نالوا من النعم والكرامات ما لا يحصى، فحائز أن يكرموا بالرؤية^١ أيضاً.

والأصل أن القول بالرؤية عندنا واجب والنظر إليه ثابت، كما قال عز وجل: وَلَمَّا جَاءَ فِي غير خبر النظر إلى الله تعالى.^٢ وقد قال عليه السلام: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تُضامون^٣ في رؤيته». وأهل التوحيد لم يختلفوا في صحة الأخبار التي جاءت في إثبات الرؤية. ولكن من نفى الرؤية بالبصر صرف الأخبار إلى العلم، وذلك غير مستقيم لوجهين. أحدهما أن البشارة بالرؤية تُخصّ بها أهل الجنة ولو كان المراد من الرؤية العلم لارتفع الاختصاص؛ لأن العلم به^٤ مما يقع به الاشتراك بين الفريقين؛ ولأن كلا يُجمع على العلم بالله تعالى في الآخرة العلم الذي لا يعتريه^٥ الوسواس ولا الرّيب. والعلم^٦ الذي لا يعتريه^٧ الوسواس والريب هو علم العيان والمشاهدة لا علم الاستدلال، لأن الآيات لا تضطر^٨ أهلها إلى العلم^٩ الحقيقي،^{١٠} ألا ترى إلى قوله: وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى^{١١}،

^١ ر - من أعلى الكرامات وأرفعها وأهل العقاب لم ينالوا أدنى الكرامات فكيف يتوقعون أرفعها وأما أهل الجنة فهم قد نالوا من النعم والكرامات ما لا يحصى فحائز أن يكرموا بالرؤية.

^٢ أي كما أخبر الله تعالى في غير آي من القرآن مجيء بعض الأمور في المستقبل، وقد تحققت هذه الأمور كلها. وستحقق رؤية الله في يوم القيامة. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، «لما جاء».

^٣ ر: لا يضادون، ن: لا يضارون، ث: لا يضارون؛ م: لا يصادون.

^٤ مسند أحمد بن حنبل، ١٦/٣؛ وصحيح البخاري، التوحيد ٢٤؛ وسنن الترمذي، صفة الجنة ١٧.

^٥ ث م: لم يتخلفوا.

^٦ ر ث م - به.

^٧ ر ن م: لا يعتري به.

^٨ ث: ولا العلم.

^٩ ر: لا يعتري به.

^{١٠} جميع النسخ: لا يضطر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٥.

^{١١} ر م - العلم.

^{١٢} ر: الحقيق.

^{١٣} «ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» (سورة الأنعام، ١١١/٦).

وقال: **تُمْ لَمْ تَكُنْ فَنَسِيتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ**^١، وقال: **يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْجِلُونَ لَهُ كَمَا يَحْجِلُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ [إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ]**^٢. فإذا ثبت ما ذكرنا فقد صاروا مثبتيين للرؤية من الوجه الذي أرادوا نفيها.^٣ فنثبت^٤ الرؤية على نفي جميع معاني الشبه عن الله تعالى، ولا نصف الرؤية بالكيفية إذ الكيفية يكون لذي^٥ صورة وهو يُرى بلا كيف. **والله الموفق.**

وقوله عز وجل: **تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ**، فحائز أن يكون الظن في موضع العلم هاهنا. وحائز أن يكون على حقيقة الظن. وذلك أن الظن يتولد من ظواهر الأشياء، فالأسباب إذا كثرت وازدحمت وقع بها العلم وإذا قلت^٦ وتخفيت لم يقع بها علم. فحائز أن يكون أسباب الشر أحاطت به من كل جانب حتى وقع له^٧ اليأس^٨ من النجاة وأيقن أنه يُفَعَّلُ به الشر. وحائز أن يكون الأمر^٩ بعد لم يبلغ مبلغ الإياس فيتوقع النجاة ولا يتيقن أن يُفَعَلَ بها فاقرة بل يكون منه على ظن. **والله أعلم.** والفاقرة، قيل: الشر والمنكر والداهية. وقيل: الفقير هي كسير الظهر، والفقير الكسر، والفقار عظم في الظهر يُكْسَر. فكان عظم الظهر يكسر في الآخرة ويُسحب في النار على وجهه.

{ قال رحمه الله: } كان هذه السورة من أولها إلى آخرها إلا آيات منها - وهي^{١٠} قوله: **[كَلَّا] بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَازِرَةٌ**^{١١} - نزلت^{١٢} في تبیین معامله واحد^{١٣} من الكفرة على الإشارة إليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

^١ ﴿...انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون﴾ (سورة الأنعام، ٢٣/٦-٢٤).

^٢ سورة المجادلة، ١٨/٥٨.

^٣ ر: ففيها.

^٤ ر م: فثبت؛ ن: فثبت.

^٥ م: الذي.

^٦ ن: وإن أقلت.

^٧ ر م - له.

^٨ م: اليأس.

^٩ ر ث م: الأمن.

^{١٠} جميع النسخ: وهو. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٥ و.

^{١١} الآيات ٢٠-٢٤ من هذه السورة.

^{١٢} ث - نزلت.

^{١٣} ر ث م: أحد.

لِيَشْرَكَ فِي حُكْمِهِ مَنْ شَارَكَهُ فِي مُعَامَلَتِهِ^١ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُعَامِلَهُ وَيَسْتَقْبِلَهُ بِالَّذِي يَحِقُّ عَلَى الْحُكَمَاءِ مُعَامَلَةَ السُّفَهَاءِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعَامِلَهُ مُعَامَلَةً^٢ مِثْلَهُ مِنَ السُّفَهَاءِ^٣ وَبَيْنَ مُعَامَلَتِهِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ لِيُعْلِمَ أُمَّتَهُ مَا لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجُحْدِ وَالْبَلَاءِ فِي إِظْهَارِ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَعْلَمُوا قُدْرَهُ وَمُتَزَلَّتَهُ وَيَعْظُمُوا دِينَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا نَالُوهُ سَمَحًا سَهْلًا، وَأَمْرَهُ أَنْ يُعَامِلَهُ^٤ مُعَامَلَةً مَنْ يَرْجِعُ إِلَى الْمُنْعَةِ وَالشُّوْكَةِ^٥ بِقَوْلِهِ: أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلَى ثُمَّ أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلَى^٦ وَإِنَّهُ أَعْلَمُ.

﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ [٢٦]

وقوله عز وجل: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ، فقوله: كَلَّا، يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون أريد به "حقًا"، ويحتمل أن يكون على الردع والرد، أي لا تفعل^٧ مثل هذا فإنك ستندم^٨ في الوقت الذي قال: إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ. كأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت ندمه فبين لهم ذلك بقوله تعالى: إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ. التَّرَاقِيَ^٩ هي عروق العنق، كأنه يقول: حين نزول^{١١} النفس أي^{١٢} الروح عن مكانها^{١٣} وينتهي إلى التَّرَاقِيَ.

﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ [٢٧]

وقوله عز وجل: وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، فحائز أن يكون الملائكة هم الذين يقولون هذا. فيقول^{١٤} بعضهم: مَنْ يَزَقِّيْ بَرُوحَهُ: أَمَلَايْكَةُ الرَّحْمَةِ أَمْ مَلَايْكَةُ الْعَذَابِ؟ مِنْ رَزَقِيْ^{١٥} يَزَقِّيْ أَيَّ صَعْدٍ؟

^١ جميع النسخ: يشترك في حكم (ن: في حكمة) من يشاركه في معاملته. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٥ و.

^٢ ر ث م - معاملة.

^٣ ث + ولم يأمره أن يعامله مثله من السفهاء.

^٤ جميع النسخ: أن يعامل معه. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ر ن م: والشركة.

^٦ الآيتان ٣٤ و ٣٥ من هذه السورة.

^٧ ن: لا يفعل.

^٨ م: سيندم.

^٩ ن - قال.

^{١٠} ر - التراقي.

^{١١} ن: يزول.

^{١٢} ر - أي.

^{١٣} ر: عن حكايتها.

^{١٤} ن: فيقول.

^{١٥} م: من راق.

أو مَنْ يقبض روحه؟ ويحتمل أن يكون يقول^١ أهله: من الذي يزقيه رقية^٢ فيشقى. فيكون فيه أخبار عما حل به من الضعف والشدة، إنه يمتنع عن أن يقول: ادعوا لي راقياً لعلي أشقى، فيكون أهله هم الذين يقولون هذا فيما بينهم.

﴿وَوَظَنَ أَنَّهُ الْفَرَاقُ﴾ [٢٨]

وقوله عز وجل: وظن أنه الفراق، فجائز أن يكون الظن على الإيقان هاهنا لما وقع له اليأس^٣ من الحياة - وكذا^٤ روي في قراءة ابن عباس رضي الله عنه - وأيقن أنه الفراق.^٥ وجائز أن يكون على حقيقة الظن لما لم يقع له الإيقان من حياته بعد فهو يأملها بعد.

﴿وَالْتَفَتَ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ [٢٩]

وقوله عز وجل: والتفت الساق بالساق، اختلفوا في تأويله. قيل: لُفَّت ساقاه أحدهما على الأخرى فلا تفترقان^٦ كالنفاف^٧ الأشجار حتى لا يجذ نفاذاً^٨ فيها ولا هرباً. وقيل: إن ساقيه في القيامة^٩ لتضعف عن حمل [نفسه]^{١٠} من شدة الفزع. / وقيل: أريد بالساق الشدة، يقال: قامت الحرب على ساق، أي على شدة؛ أي وصلت شدة الموت بشدة الآخرة واجتمعت شدة الدنيا مع شدة الآخرة عليه، لأنه قد حل به سكرات الموت ونزلت به شدائد الآخرة، وذلك آخر يومه من الدنيا وأول يومه من الآخرة. وقيل: ما من ميت يموت إلا التفت ساقاه من شدة ما يقاسي من الموت. وقال بعضهم: والتفت الساق بالساق، معناه أن الملائكة يجّهزون روحه وبني آدم يجّهزون بدنه، فذلك التفاف الساق بالساق.

^١ ن - يقول.

^٢ ث + مكة.

^٣ ر م - رقية.

^٤ ر: دافياً.

^٥ م: اليأس.

^٦ ر م: وكذلك.

^٧ انظر: الدر المنثور للسيوطي، ٣٦٢/٨.

^٨ جميع النسخ: فلا يفترقان. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٥ ظ.

^٩ ر: كالتفاف؛ م: كالتفان.

^{١٠} ث + في الآخر.

^{١١} ر: إن ساقيه القيامة.

^{١٢} ر: عن حمل؛ ن ث م: عن حملة. والزيادة من المرجع السابق.

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ [٣٠]

وقوله عز وجل: إلى ربك يومئذ المساق، أي إلى ما وعد^١ ربك يومئذ يساق: ^٢ إما إلى خير وإما إلى شر.

﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ [٣١]

وقوله عز وجل: فلا صدق، أي فلا صدق بما جاء من عند الله تعالى من الأخبار ولا صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا صلى، يحتمل أن يكون أريد به نفس الصلاة، وذلك أن الصلاة حُبِّيت إلى الأنفس كلها حتى لا ترى أهل دين إلا وقد حُبِّيت الصلاة إليهم، فيكون في قوله: فلا صدق ولا صلى، إبانة سفهة وجهله. أو يكون قوله: ولا صلى، أي ولا أتى بالمعنى الذي له الصلاة وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى.

﴿وَلَكِنَّ كَذَبَ وَتَوَلَّى﴾ [٣٢]

وقوله عز وجل: ولكن كذب وتولى، أي ولكن كذب بالأخبار التي جاء بها، ^٣ وتولى، أي أعرض عن طاعة الله تعالى.

﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ [٣٣]

وقوله عز وجل: ثم ذهب إلى أهله يتمطي، أي يتبختر ويتكبر. ^٤ وذلك أن الاختيال والتكبر إنما يليق بمن أتى بفعل عظيم يعجز غيره عن إتيان مثله نحو أن يهزم جندا عظيما أو يفتح كورة حصينة، وهذا الذي تمطى لم يفعل سوى أن كذب بآيات الله تعالى وأعرض عن طاعته، وما هذا إلا فعل السفهاء الحمقى فأنى يليق بمثله التمثي.

﴿أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾ [٣٤] ﴿ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ﴾ [٣٥]

وقوله عز وجل: أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ثم أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ، فجائر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: قل: أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:

^١ ن + بك.

^٢ ن - يساق.

^٣ جميع النسخ: جاء به. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٥ ظ.

^٤ ر: تنخير وتكبر؛ م: وتخير وتكبر.

^٥ ر: الاختيال.

أولى لك فأولى، وبين الله تعالى ذلك^١ في كتابه. وقال أهل التأويل: هذا وعيد على وعيد كأنه قال: ويل لك فويل ثم ويل لك فويل. وذكر^٢ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بجميع ثيابه وقال له هذا فلم يتهيا لذلك^٣ المسكين أن يدفع رسول الله عن نفسه؛ وكان يفتخر بكثرة أنصاره^٤ وأنه أعز من يمشي بين الجبلين^٥ فالله تعالى بلطفه أذله وأهانته حتى لم يتهيا له الجراك عما نزل به^٦ ولا نفعه قواه وكثرة أتباعه. وجائز أن يكون قوله: أولى لك فأولى، أي الأجدر لك وأخرى، لا أن يكون محمولا على الإبعاد، فيكون قوله: أولى لك فأولى، أي الأجدر لك^٧ أن تنظر^٨ فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وفي الذي كان عليه أبأوك ليظهر لك الصواب من الخطأ^٩ والحق من الباطل، فتتبع^{١٠} الصواب من ذلك، فتحرز^{١١} به شرف الدنيا والآخرة - إذ^{١٢} كان يفتخر بشرفه وعزه - فإن أردت أن يدوم لك الشرف فالأولى لك^{١٣} أن تنظر^{١٤} إلى ما ذكرنا،

^١ ن - ذلك.

^٢ ر م: ذكر.

^٣ ر ث م: لك.

^٤ ر: نصاده.

^٥ ر: من الجبلين؛ ث م: من الجبلين.

^٦ ر ث م: نزل به؛ ن: يذل به. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٥ ظ.

^٧ قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ذات يوم، فاستقبله أبو جهل على باب المسجد، مما يلي باب بني مخزوم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فبهزه مرة أو مرتين ثم قال: «أولى لك فأولى»، فقال له أبو جهل: أتتهدوني؟ فوالله إني لأعز أهل الوادي وأكرمهم. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لأبي جهل. وهي كلمة وعيد. قال الشاعر:

فَأُولَى ثُمَّ أُولَى ثُمَّ أُولَى وَهَلْ لِلدَّرِّ يُخَلِّتُ مِنْ مَرَّةٍ

قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبخر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال: «أولى لك فأولى ثُمَّ أُولَى لَكَ فَأُولَى». فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئا، إني لأعز من بين جليلها. فلما كان يوم بدر أشرف على المسلمين فقال: لا يُعْبَدُ الله بعد هذا اليوم أبداً. فضرب الله عنقه، وقتله شر قتلة (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٩/١١٥-١١٦).

^٨ ر ث م - وأخرى لا أن يكون محمولا على الإبعاد فيكون قوله أولى لك فأولى أي الأجدر لك.

^٩ ر ن م: أن ينظر.

^{١٠} ن - من الخطأ.

^{١١} ر ن م: فيتبع.

^{١٢} جميع النسخ: فتحجز. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٥ ظ.

^{١٣} ر ن م: إذا.

^{١٤} م - لك.

^{١٥} ر م: أن ينظر.

فتتبع^١ الصواب من ذلك. والثاني أن العرب كانت عاداتها أن تقوم^٢ بنصر^٣ قبيلتها والذب عنها، كانت ظالمة في ذلك أو لم تكن ظالمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من قبيلة أبي جهل، فلو كان على غير حق عنده كان الأولى به أن ينصره و يعينه على ما عليه عادة العرب وإن كان محقا فهو أولى، فترك^٤ ما هو أولى به^٥ من النصر والحماية.

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [٣٦]

وقوله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فجائز أن يكون هذا الإنسان دهري المذهب، فيكون قوله: أيحسب الإنسان، على حقيقة الحسبان لأنه يحسب أن لا بعث ولا حساب، وقد كان في أهل مكة من هو دهري المذهب. وإن كان الخطاب في غيره^٦ فقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ليس على تحقيق الحسبان ولكن معناه: أيفعل^٧ فعل من يؤذن عن أمر^٨ كان فعله موافقا لفعل^٩ من يحسب أنه يترك سدى كما ذكرنا في قوله تعالى: بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ^{١٠} وهو لا يريد أن يكون فاجرا في الحقيقة ولكن يفعل فعل من يعقب^{١١} فعله الفجور،^{١٢} وهو كقوله: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا^{١٣}، وليس على حقيقة الظن ولكن إذا لم يقل بالبعث ولم يؤمن به فقد وصف أن خلقهما إذا على باطل. وذلك الفعل الذي ذكرنا يكون في ترك الإيمان بالبعث وفي جحد^{١٤} الرسالة،

^١ ر ث م: فتيق.

^٢ ن: أن يقوم.

^٣ ر ث م: ببصر؛ ن: ببصر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٥، ظ.

^٤ ن: فنزل.

^٥ ر م - به.

^٦ جميع النسخ: في قوله. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٦، و.

^٧ ر ث م - فقوله.

^٨ ر ث م: أتفعل.

^٩ جميع النسخ: عن أمره.

^{١٠} ر: الفعل.

^{١١} الآية ٥ من هذه السورة.

^{١٢} ن: يعضب.

^{١٣} ن - الفجور.

^{١٤} سورة ص، ٢٧/٣٨.

^{١٥} ن: وفي حجة.

لأن المحاسن لا بد من^١ أن يكون لها عواقب وكذلك المساوئ. ثم تمر هذه الدار على المسيء والمحسن مراراً^٢ واحداً فلا بد من أن يكون بعده دار أخرى، فيها^٣ يتبين^٤ مرتبة المحسن^٥ ومذلة^٦ المسيء. فمن^٧ لم يؤمن بالبعث فهو لا يجعل للمحسن والمساوئ عواقب^٨ وسوى بين مرتبة المسيء ومرتبة المحسن، وذلك عبث. والثاني أن من عرف أنه لم يخلق عبثاً ولا يُترك سدى فلا بد لمثله من أن يُرغب ويرهب ويؤمر ويُنهى ولا يعرف ذلك إلا بالرسول. فالضرورة^٩ أحوجت إلى رسول يبين^{١٠} لهم ما يأتون وما يتقون وما يرغبون في مثله وعما يحذرون. فمن أنكر الرسالة فقد أهمل نفسه عن المرغوب والمرهوب وعن الأمر والنهي، [٨٧٤ظ] وذلك حال من / تخلق سدى.

﴿أَلَمْ يَكْ نُطْفَئْ مِنْ مَنِيِّ يُمْنِي﴾ [٣٧] ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾ [٣٨] ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [٣٩]

وقوله عز وجل: أَلَمْ يَكْ نُطْفَئْ مِنْ مَنِيِّ يُمْنِي، فالوجه^{١١} فيه أن كل أحد^{١٢} يعلم أن نشوءه كان من نطفة، وتلك النطفة لو رثبت موضوعةً على طبق ثم اجتمع حكماء الأرض على أن يقدروا منها بشراً سوياً كما قدره الله تعالى^{١٣} في تلك الظلمات لم يصلوا إليه أبداً وإن استفرغوا مجهودهم^{١٤} وأنفذوا حيلهم^{١٥} وقواهم. ولو أرادوا أن يتعرفوا المعنى الذي لذلك المعنى

^١ ن ث - من.

^٢ جميع النسخ: مرا. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٦ و.

^٣ ر ث م: فيها.

^٤ ر ث م: تبين.

^٥ ث: للمحسن.

^٦ ر ث م: ومدار.

^٧ ن: فما.

^٨ ن: عوقب.

^٩ ر ث م: والضرورة.

^{١٠} ن: تبين.

^{١١} ر ث م: والوجه.

^{١٢} ث + يمنع.

^{١٣} ن + على طبق ثم اجتمع.

^{١٤} ر: بمجهودهم؛ ن ث: فمجهودهم؛ م: في مجهودهم.

^{١٥} ن: حيلهم.

صلحت النطفة من^١ أن يُنشأ^٢ منها العلقة والمضغة إلى أن أنشئ^٣ منها^٤ بشر سوي لم يقفوا^٥ عليه، فيعلمون^٦ أن من بلغت قدرته هذا هو أحكم الحاكمين. ولو كان الأمر على ما زعموا^٧ أن لا بعث لم يكن هو أحكم الحاكمين بل كان واحدا من اللاعبين. وتبين بما ذكرنا أن الذي بلغت^٨ قدرته [هذا]^٩ لا يوصف بالعجز. ومن زعم أن قدرته لا تنتهي^{١٠} إلى البعث فقد وصف الرب بالعجز. تعالى الله عما يشركون.

﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾ [٤٠]

وقوله عز وجل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فقله أليس، في موضع التحقيق والتقرير وإن كان خارجا مخرج الاستفهام، على ما ذكرنا أن ما يخرج مخرج الاستفهام^{١١} من الله تعالى، فحقه أن نصرفه^{١٢} إلى الوجه الذي يقتضيه ذلك الخطاب أن لو كان من مستفهم. فمن قال لآخر في الشاهد: أليس الله تعالى بقادر على إحياء الموتى؟ فحقه أن يقول: بلى هو قادر على ذلك. وكذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين تلا هذه الآية: «سبحانك فلي». ^{١٣} فقله: أليس ذلك بقادر، أي هو قادر على إحياء الموتى. والله الموفق.^{١٤}

^١ ر م: على.

^٢ جميع النسخ: أن ينشئ. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٦ و.

^٣ ث: الشيء.

^٤ ر ث م - منها.

^٥ ر ث م - لم يقفوا.

^٦ جميع النسخ: فيعلموا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ن - على ما زعموا + فيعلموا.

^٨ ر م - بلغت.

^٩ الزيادة من المرجع السابق.

^{١٠} جميع النسخ: لا ينتهي. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} ن - الاستفهام.

^{١٢} جميع النسخ: أن يصرفه. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} سنن أبي داود، الصلاة ١٤٨-١٤٩.

^{١٤} ر + وإليه المستعان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ن - والله الموفق؛ ث + والله سبحانه وتعالى أعلم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الدهر^١

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [١]

قوله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ف"هل"، و"من"، و"لعل" من الله تعالى واجب، وحقه^٢ أن يُنظر أن لو كان مثل هذا الكلام من مستفهم ما الذي كان يقتضى من الجواب؟ فإذا قال الإنسان لآخر: من أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ فجوابه أن يقول: لا أحد أظلم منه؛ وإذا قال لآخر: هل أتاك حديث فلان؟ فحق المجيب أن يقول: إن كان قد أتاه حديث فلان: قد أتاني، وإن كان لم يأته فحقه أن يسأله كيف كان حديثه ليعرفه. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاه خبر الإنسان فمعنى قوله: هل أتى على الإنسان، أي قد أتى على الإنسان، وإن لم يكن أتاه فحقه أن يسأل حتى يُبين^٣ له. وقيل: الإنسان آدم عليه السلام.

ثم لقائل^٤ أن يقول: كيف^٥ قال: قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهو إن لم يكن شيئا مذكورا^٦ في ذلك الوقت لم يكن إنسانا، وإذا لم يكن إنسانا لم يأت عليه حين من الدهر وهو إنسان، وإن كان في ذلك الوقت مخلوقا فقد صار مذكورا، وإذا صار مذكورا فقد أتى عليه حين من الدهر وهو مذكور، فما معناه؟

^١ ر - سورة الدهر؛ ث + وهي إحدى وثلاثون.

^٢ ن + وحقه.

^٣ ر م: أن يسأله حتى يبين؛ ن: حين يبين.

^٤ ر م: ثم القائل.

^٥ جميع النسخ: أن كيف. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٦ و.

^٦ ر ث م - مذكورا.

قيل فيه من أوجه. أحدها أن يكون قوله عز وجل: هل أتى على الإنسان، أي على ما منه الإنسان وهو الأصل الذي خلق منه آدم عليه السلام وهو التراب. فقال: لم يكن شيئا مذكورا، على الاستصغار لذلك الأصل إذ التراب لا يذكر في الأشياء المذكورة.^١ وإلى هذا يذهب أبو بكر الأصم. والوجه الثاني قيل: قد أتى على الخلق حين من الدهر^٢ لم يكن الإنسان فيه شيئا مذكورا^٣ في تلك الخلائق. والوجه الثالث قد أتى عليه حين من الدهر ولم يكن مذكورا في المستحقين؛ وهذا في كل إنسان لأنه ما لم يبلغ لم يحز عليه الخطاب ولم يكن مذكورا في المستحقين، فالله تعالى^٤ خلق الخلائق ليعبدوه^٥ بقوله: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،^٦ فبقوله: لِيَعْبُدُونِ، إذا صاروا من أهل المحنة، فيلزم أن يتبلغ قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن مذكورا في جملة من مخلوقا للعبادة. والله أعلم.

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [٢]

وقوله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، والإنسان^٧ لم يكن إنسانا في النطفة ولا في العلقة ولا في المضغة ولكن المقصود من إنشاء النطفة والعلقة هذا الإنسان. والعواقب في الأفعال هي الأوائل في القصد والمراد، فاستقام إضافته إلى ما ذكرنا كما رجع إليه القصد من إنشائها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم^٨ أنه قال: «إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته فإن كان رشدا فأمضه وإن كان غيا فانته»،^٩ فالزم النظر في العواقب. فثبت أن المقصود من فعل أهل التمييز العاقبة، وإذا كانت العاقبة مقصودا إليها في الابتداء صارت العاقبة كالوجود^{١٠} في الابتداء، لذلك استقام إضافة الإنسان إلى النطفة والعلقة والمضغة.

^١ ث - المذكورة.

^٢ ن: من الد.

^٣ م: مذكرا.

^٤ ر: قال الله تعالى.

^٥ ن: ليعتدوه.

^٦ سورة الذاريات، ٥٦/٥١.

^٧ ن + والإنسان.

^٨ ن: عليه السلام.

^٩ الزهد والرقائق لابن المبارك، ٤١٤ وانظر: مصنف عبد الرزاق، ١٦٥/١١.

^{١٠} ن ث: كالوجود.

ثم قوله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، منصرف إلى أولاد آدم، فيكون المعنى من الإنسان أولاده. ثم ذكر لهم^١ ابتداء أحوالهم وما ينتهي إليه^٢ عاقبتهم وهو الموت ليعتظوا به^٣ ويتذكروا. ووجه الاتعاظ هو أنهم إذا علموا ابتداء أحوالهم وعلموا ما ينتهي إليه عاقبتهم علموا في الحال التي هم فيها أن أنفسهم في أبدانهم ليست لهم بل عارية في أبدانهم - إذ لم يكن منهم صنع^٤ في الابتداء - وأمانة^٥. والحق على الأمين أن يقوم بحفظ الأمانة ورعايتها وألا يخون^٦ صاحبها فيها. فإن هو خانها^٧ ولم يتول^٨ / حفظها لحقته^٩ المسبة^{١٠} والمذمة^{١١} [٨٧٥] وإن حفظها ورعاها حق رعايتها استوجب الحمد والثناء من صاحبها. والحق على المستعير أن يتمتع بالعارية ويتنفع بها إلى الوقت الذي أذن له وأن لا يضيعها، فإن ضيعها^{١٢} لحقته الغرامة والضمان بتضييعه إياها. وكذلك إذا علموا أنها في أبدانهم^{١٣} عارية وأمانة علموا^{١٤} أن عليهم رعايتها واستعمالها في الوجه الذي أذن لهم فيها لئلا يلحقهم^{١٥} النِّبَّة في العاقبة ولا يلزمهم المسبة^{١٦} والمذمة في ذلك في الدنيا والآخرة. والله أعلم.

والثاني أن النظر في ابتداء الخلقة وإلى^{١٧} ما يصير عند انقضاء الأمر يدعو إلى إيجاب القول بالبعث وإلى التصديق بكل ما يأتي به الرسل من الأخبار. وذلك أن التأمل في ابتداء الخلقة

^١ ث م: ذكرهم.

^٢ ر ن م: إليهم.

^٣ م - به.

^٤ ر ث م: إذا.

^٥ ن: صنع.

^٦ ن: أو أمانة.

^٧ ن: وأن لا يجوز.

^٨ م: خانها.

^٩ ر م: لحقه.

^{١٠} ر ث م: المسبة.

^{١١} م: والذمة.

^{١٢} ن - فإن ضيعها.

^{١٣} ن: في أيديهم.

^{١٤} م: عملوا.

^{١٥} ر م: لا يلحقهم؛ ن: لئلا يلحقهم.

^{١٦} ث م: المسبة.

^{١٧} ر م: إلى.

يُظهر عجيب قدرة الله تعالى ولطيف حكمته ويُعلم أن الذي بلغت حكمته^١ هذا المبلغ لا يحوز أن يقع قصده من إنشاء الخلق للإفناء خاصة لخروجه عن حد الحكمة، فيحملهم ذلك^٢ على القول بالبعث. ولأن النظر في ابتداء الحلقة والنظر إلى ما يرجع إليه بعد الوفاة مما يمنع الافتخار والتكبر، لأن إنشاءه كان من نطفة يستقذرها الخلائق ومن علقه ومضغة يستخيشهما^٣ كل أحد وبعد الممات يصير جيفة قليرة. ومن كان هذا شأنه لم يحسن التكبر في مثله، فكان في تذكير أوائل الأحوال وأواخرها موعظة^٤ لهم ليتعظوا ويتبصروا وتعريف^٥ لهم أن التكبر لا يحسن من أمثالهم، فيحملهم ذلك على التواضع وترك الافتخار والتجبر. والله أعلم.

وقوله عز وجل: أمشاج نبتليه، والأمشاج الأخلاط. ثم الأخلاط تقع^٦ بوجهين. أحدهما في اختلاط ماء الرجل بماء المرأة، والثاني تقع^٧ في الأحوال؛ وهو أن النطفة إذا حوّلت علقه^٨ لم تحول^٩ بدفعة واحدة بل هي تغلظ شيئا فشيئا حتى إذا تم غلظها صارت علقه، وكذلك العلقه يدخل فيها التغير شيئا فشيئا حتى إذا تم التغير فيها حالت مضغة فهذا هو الاختلاط في الأحوال. فمنهم من قال: الأخلاط الطبائع الأربع^{١٠} التي عليها جُبل الإنسان. ومنهم من صرف الخلط إلى^{١١} الألوان، فذكر أن ماء الرجل أبيض يخالطه حُمْرة وماء المرأة أحمر يخالطه صُفرة^{١٢}. وقوله عز وجل: نبتليه، أي^{١٣} بالخير والشر والأمر والنهي. ثم الابتلاء هو الاستظهار لما خفي من الأمور، والله تعالى لا يخفي عليه أمر فيحتاج إلى استظهاره. ولكنه يبتليه^{١٤} ليظهر للمبتلى^{١٥} ما كان خفيا عليه بفعله وتركه. وأما الخلق فهم يمتحنون ويُبتلون ليظهر لهم ما كان خفيا عليهم،

^١ ن - ويعلم أن الذي بلغت حكمته.

^٢ ر م - ذلك.

^٣ ر ث: يستخيشها؛ ن م: يستخيشها. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٦ ط.

^٤ جميع النسخ: يقع. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ جميع النسخ: يقع. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ جميع النسخ: لم يحول. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ر م: الأربعة.

^٨ ر ث م - إلى.

^٩ ن: أصفر.

^{١٠} ر م - أي.

^{١١} جميع النسخ: نبتليه. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٧ و.

^{١٢} ر ث م: للمبتلا.

فيكون الابتلاء منصرفاً إليهم لا إلى المبتلي^١ والممتحن. والثاني أن الابتلاء لما كان لاستظهار ما خفي من الأمور وذلك يكون بالأمر والنهي، فسمى الأمر من الله تعالى والنهي لعباده ابتلاءً لمكان الأمر والنهي لا على تحقيق معنى الابتلاء منه. وقال^٢ الحسن: لما صلح أن يضاف الاستخبار^٣ إلى الله تعالى وإن كان هو خبيراً عما استخبر، فجائز أن يضاف إليه الابتلاء أيضاً وإن كان هو بالذي ابتلاه عالماً بصيراً. ولأن الذي يظهر^٤ من العبد بعد الابتلاء من الفعل كان غائباً فالله تعالى يعرفه شاهداً بفعله^٥ فقبل ذلك كان يعرفه غائباً، لأن معرفة ما يكون أن يعرف فقبل^٦ كونه غائب وبعد كونه شاهداً^٧ والله أعلم.

وقوله عز وجل: فجعلناه سميعاً بصيراً، أي جعلنا له سمعاً يميز بين ما يؤدي إليه سمعه وجعلنا له بصراً^٨ يُبصر به ما أدى [إليه]^٩ بصر الوجه ليضع كل شيء موضعه. وذلك هو بصر القلب وسمع القلب؛^{١٠} لأنه قد خص البشر بالابتلاء لمكان بصر الباطن والسمع الباطن، ألا ترى أن البهائم لها البصر^{١١} الظاهر وكذلك السمع [الظاهر].^{١٢} ويحتمل أي جعلناه سميعاً بصيراً يبصر به^{١٣} ما له وما عليه وما ينفعه وما يضره. ثم أنشأ فيه السمع والبصر ولا يعرف^{١٤} كيفية السمع والبصر الذي جعل فيه ولا مائتته^{١٥} ولا مِمَّ^{١٦} هو لطفاً منه ليُعلم أنه منشئ الكيفيات والمائتات وأنه يتعالى عن الوصف له بالكيفية والمائة.

^١ جميع النسخ: المبتلى. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٧.

^٢ م: قال.

^٣ ن: الاستخبار.

^٤ ر م - ولأن الذي يظهر.

^٥ ر ث: يفعله.

^٦ جميع النسخ: مثل. والتصحيح مستفاد من المرجع السابق.

^٧ جميع النسخ: كونه غائب وبعد كونه شاهداً.

^٨ ن - أي جعلنا له سمعاً يميز بين ما يؤدي إليه سمعه وجعلنا له بصراً؛ م: بصيراً.

^٩ الزيادة من المرجع السابق.

^{١٠} ث - وسمع القلب.

^{١١} جميع النسخ: بصر. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٣} ر ث - به؛ ن - يبصر به.

^{١٤} أي لا يعرف الإنسان.

^{١٥} ن: ولا ما ينته.

^{١٦} ر ن: ولا يمر.

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [٣]

ثم قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يحتمل قوله تعالى: إنا هديناه السبيل، أوجها ثلاثة. أحدها هديناه السبيل لإصلاح بدنه ومعاشه؛ أو هديناه السبيل الذي يصلون^١ به إلى استبقاء النسل والتوالد إلى يوم التناد؛ أو هديناه^٢ السبيل الذي يرجع إلى إصلاح^٣ دينهم وأمر آخرتهم باكتساب المحامد والمحسن. ثم قوله: إما شاكرا وإما كفورا، أخبر أنه قد بين لهم السبيل وهداهم إليه. ثم منهم من يختار الشكر له^٤ ومنهم من يختار الكفران له. ثم بين ما أعد للكفور منهم وما أعد للشكور وهو ما قال: إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا^٥. ثم قوله: إنا هديناه السبيل، إن كان المراد منه^٦ الطريق فكأنه قال: إنا بينا كلا الطريقين^٧ فإن سلك طريق كذا واختاره يكون شاكرا، وإن سلك طريق^٨ كذا واختاره يكون كفورا. ثم بين لكل طريق الذي سلكه جزاء وثوابا.

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ [٤]

[٨٧٥ط] ثم قوله عز وجل: إنا أعتدنا للكافرين / سلاسل وأغلالا وسعيرا، ففيه إنباء أن أيديهم تغل ويشدون بالسلاسل، فلا يتهيأ لهم أن يقيموا العذاب عن أوجههم.^٩ ثم قرئ سلاسل لأنها غير منصرفة، وقرئ سلاسل^{١٠} وصرفوه بناء على أن الأسماء كلها منصرفة إلا نوعا واحدا. وقال الزجاج: السلاسل، لا تنصرف لأنه لا فعل لها لكن صرفها هاهنا لأنها من رعوس الآيات.^{١١} وقيل: لأنه جعله رأس الآية.^{١٢}

١ ث + إليه.

٢ ر ن م: وهديناه.

٣ ر ن م: يرجع إصلاح.

٤ ث + ومنهم من يختار كفر له.

٥ الآية التالية.

٦ ن - منه.

٧ جميع النسخ: الطريق. والتصحيح من حاشية الشرح، ورقة ٣٠٧.

٨ ر - كذا واختاره يكون شاكرا وإن سلك طريق.

٩ ر م: عن وجوههم.

١٠ م: سلاسل. المبسوط في القراءات العشر لابن مهران، ٤٥٤.

١١ قوله: ﴿سلاسل وأغلالا وسعيرا﴾ الأجود في العربية أن لا يصرف سلاسل، ولكن لما جعلت رأس آية صرفت

ليكون آخر الآي على لفظ واحد (معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ٥/ ٢٥٨).

١٢ أي أول كلمة القسم الثاني من الآية، وهو «سلاسل وأغلالا وسعيرا».

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ [٥]

وقوله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، فمنهم من ذكر أن الكافور شيء أعده الله تعالى لأهل كرامته لم يُطلع عباده على ذلك في الدنيا. ومنهم من ذكر أن الكافور شيء^١ جرى ذكره في الكتب المتقدمة فذكر ذلك في القرآن. ومنهم من قال: إنه عين من عيون الجنة، ومنهم من صرفه إلى الكافور المعروف لكن قيل إنه كناية عن طيب الشراب. وقيل: إنه كناية عن برودة الشراب، لأنه ذكر أن ذلك الشراب في طبعه كالكافور، لأن ألد الشراب عند الناس البارد منه لا أن يكون في نفسه باردا. وذكروا أن الكأس لا يسمى كأسا حتى يكون فيها خمر.

﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [٦]

وقوله عز وجل: عينا يشرب بها عباد الله، ومعناه [يشرب] منها لا أن يقع شربهم بها، وسميت العين عينا لوقوع العين عليها.^٢ وقوله عز وجل: يفجرونها تفجيرا، ففيه إخبار أن ماء العيون جارية يفجرونها من حيث شاءوا. ثم المراد من ذكر العباد هاهنا هم الذين أطاعوا الله وقاموا بوفاء ما عليهم، وهم الذين قال الله تعالى [فيهم]: إِنَّ عِبَادِي لَتَشْكُرُنَّكَ عَلَىٰ مَا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَإِلَىٰ مَنْ أَنْتَبَعُكَ مِنَ الْعَالَمِينَ.^٣

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [٧]

وقوله عز وجل: يوفون بالنذر، والنذر هو العهد. فحائز أن يكون أراد^٤ به الوفاء بكل ما أوجب الله تعالى من الفرائض والحقوق، فيكون فرائضه عهده، كقوله عز وجل: وَأَوْفُوا بِعَهْدِي.^٥ وحائز أن يكون أراد بالنذر ما أوجبوا على أنفسهم من القرب سوى ما أوجه^٦ الله تعالى عليهم. فيكون فيه إخبار أنهم قاموا بأداء الفرائض وتقربوا إلى الله تعالى^٧ مع ذلك يقرب^٨ آخر،

^١ ث - أعده الله تعالى لأهل كرامته لم يُطلع عباده على ذلك في الدنيا ومنهم من ذكر أن الكافور شيء.

^٢ ر م - عليها.

^٣ سورة الحجر، ٤٢/١٥.

^٤ ر: المراد.

^٥ سورة البقرة، ٤٠/٢.

^٦ جميع النسخ: ما أوجبها.

^٧ ن - عليهم فيكون فيه إخبار أنهم قاموا بأداء الفرائض وتقربوا إلى الله تعالى.

^٨ ر م: يقرب.

فاستوجبوا المدح بوفائهم بما أوجبوا على أنفسهم. وقال: [وَرَهْبَانِيَّةٌ] ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا،^١ فلحقهم الذم لما لم يقوموا برعاية حقه، ليس بإيحابهم على أنفسهم ما لم يوجبه الله تعالى عليهم.

وقوله عز وجل: وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، قيل: ^٢ استطار شر ذلك اليوم فملأ السماوات والأرضين وكل شيء، حتى انشقت السماوات^٣ وتناثرت النجوم^٤ وبُست الجبال.^٥ ومعناه أن هول ذلك اليوم قد عم وفشا في أهل السماوات والأرض حتى خافوا على أنفسهم. وقيل: سمي مستطيرا، أي طويلا، ويقال: استطار الرجل^٦ إذا اشتد غضبه، واستطار الأمر، أي اشتد، فسمى مستطيرا أي شديدا.

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [٨]

وقوله: وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فالحب يتوجه إلى معاني^٧ يتوجه إلى الإيثار مرة، وإلى ميل النفس وركون القلب أخرى، ومرة يعبر به عن الشهوة فالمراد من الحب هاهنا الشهوة، فيكون قوله عز وجل: على حبه، أي على شهوتهم وحاجتهم إليه. وقيل: ويطعمون في حال عزة الطعام، وقيل: أي يطعمون الطعام على حبه لها وحرصهم عليها، ليس أن يطعموا عند الإياس من الحياة على ما روي في الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أفضل الصدقة أن تصدق^٨ وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر».^٩

^١ سورة الحديد، ٢٧/٥٧.

^٢ ن: قبل.

^٣ ر م: والأرضين كل.

^٤ يقول الله تعالى: ﴿وَانشَقَّتْ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ (سورة الحاقة، ١٦/٦٩).

^٥ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ (سورة التكويم، ٨١/٢-١).

^٦ ﴿إِذَا رُجَّتْ الْأَرْضُ رَجًا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ (سورة الواقعة، ٥٦/٣-٤).

^٧ ن: للرجل استطار.

^٨ جميع النسخ: إلى معاني. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٧ ظ.

^٩ ر ن م: أن يتصدق.

^{١٠} روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُثْمَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ». (مسند أحمد بن حنبل، ٢/٢٣١؛ وصحيح البخاري، الزكاة ٩١؛ وصحيح مسلم، الزكاة ٩٢).

﴿إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ [٩]

وقوله: إنما نطعمكم لوجه الله، قيل: إنهم لم يتكلموا بهذا اللفظ أعني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الآية، ولكن علم الله تعالى ذلك من قلوبهم فأثنى عليهم بذلك ليرغب في ذلك الراغبون، ألا ترى أنهم كانوا يطعمون الأسارى ولا يطمع من الأسارى المجازاة والشكر ليعلم أنهم لم يقصدوا به إلا وجه الله تعالى والتقرب إليه. والمجازاة هي المكافأة لما أسدي إليه، والشكر هو الثناء عليه والنشر منه.^١

﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾ [١٠]

وقوله عز وجل: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطيريا، فمنهم من جعل هذا نعتا لذلك اليوم، فيكون معناه أن هذا اليوم وهو يوم القيامة من بين سائر الأيام كالإنسان العبوس من بين^٢ غيره. ومنهم من صرفه إلى الخلائق، فيكون معنى قوله تعالى: يوما عبوسا، أي يوما يعبس فيه وجوه الخلائق لا أن يكون اليوم بنفسه عبوسا، وهو كقوله تعالى: وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا^٣، أي يُبْصِرُ فيه. وتقول العرب: ما زال الطريق يَمُرُّ منذ اليوم، على معنى يمر الناس فيه. فيرجع هذا إلى وصف ما يكون عليه ذلك اليوم؛ على ما ذكرنا أن الله تعالى ذكر اليوم بالأحوال التي يكون عليها حال ذلك اليوم، فمرة قال: وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى^٤، ومرة قال: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ^٥، وغير ذلك من الآيات. وقوله عز وجل: قمطيريا، قيل: شديدا، وقيل: القمطير الذي يَقْبِضُ الوجه بالبسور والعبوسة، ويروي ما بين العينين.^٦ وقيل: القمطير المشوه^٧ على أهل النار. وقيل: القمطير هي كلمة من كتب الأولين.

^١ ر م - إلا.

^٢ ر: والبسر عنه؛ ن: والبشر عنه؛ ت: والبسر عنه؛ م: والبسر عنه. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٧ ظ. الشكر عرفان الإحسان والنشر منه. والشكر من الله: المجازاة والثناء الجميل (لسان العرب، «شكر»). ومعنى «النشر» هنا هو تحديث نعمة الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (سورة الضحى، ١١/٩٣).

^٣ ر م - بين.

^٤ ﴿هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا﴾ (سورة يونس، ١٠/٦٧).

^٥ ن: ويقول.

^٦ سورة الحج، ٢/٢٢.

^٧ سورة القارعة، ٤/١٠١.

^٨ وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾، جاء في التفسير أنه يَقْبِضُ الوجه فيجمع ما بين العينين، وهذا شائع في اللغة (لسان العرب، «قمطر»).

^٩ ر م: المشوه؛ ت: المقمطير المشوه.

﴿فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ [١١]

[٨٧٦و] وقوله عز وجل: فوقاهم الله / شر ذلك اليوم، فحائز أن يكون الوقاية منصرفة إلى الموعود في ذلك اليوم^١ من العقوبة والنعكاس، لا أن يكونوا وقوا من هول ذلك اليوم فلا يرون الجحيم ولا أهوالها. وحائز أن يكون وقاهم عما كانوا يخافون من المشقة^٢ لدى^٣ الحساب، كقوله: إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ؛^٤ فكأنهم يخافون على أنفسهم المناقشة في الحساب، فإذا رأوا سيئاتهم مغفورة وحسناتهم متقبلة^٥ سرؤوا بذلك وقؤوا شره. وحائز أن يكونوا أومنوا من أهوال القيامة وأفزعها حين نُشروا من القبور وتلقنهم^٦ الملائكة بالبشارة، كما قال: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ،^٧ وقوله عز وجل: وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، فالسرور عبارة عن انتفاء الحزن عنهم، والنضرة^٨ أثر^٩ كل نعيم. وقيل: نضرة في وجوههم وسرور في قلوبهم.

﴿وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [١٢]

وقوله عز وجل: وجزاهم بما صبروا، أي على الطاعات وصبروا عن معاصي الله، جنة وحريرا، أي جزاهم جنة وجزاهم حريرا. فذكر الحرير لأن الجنان إنما يذكر في موضع التطرب والتنعيم بالماكل والمشارب^{١٠} دون التنعيم باللباس، فوعدهم اللباس من^{١١} الحرير مع ما جزاهم الجنة.

﴿مُتَكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ [١٣]

وقوله عز وجل: متكئين فيها على الأرائك، نذكر^{١٢} تفسيرها بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقوله عز وجل: لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً، لأنه لا شمس فيه ولا زمهرير

^١ ر ث م - اليوم.

^٢ جميع النسخ: من التبعة، والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٧ ظ.

^٣ ن: لذي.

^٤ سورة الحاقة، ٢٠/٦٩.

^٥ ر: متقبلة؛ ن: متضاعفة.

^٦ ر ن: وتلقنهم.

^٧ سورة الأنبياء، ١٠١/٢١.

^٨ ر: والنضر.

^٩ ر: ذا أثر.

^{١٠} م: والمشرّب.

^{١١} ر + اللباس؛ م - من.

^{١٢} جميع النسخ: يذكر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٨ و.

بل يكون ظلها دائما ممدودا. فحائز أن يكون المراد منه أن ضياء الجنة ليس بالشمس ولكن بما خلقت مضيئة، لأن الشمس في الدنيا يقع بها الضياء فيكون ضياء النهار بالشمس. وذكر أنهم لا يرون فيها الزمهرير ليعلم أن لذادة شراب الجنة وبرودته بالخليفة لا أن تكون^١ برودتها بتغير^٢ يقع في الأحوال على ما يكون عليه شراب أهل الدنيا، أو يكون ذكر هذا ليعلموا أنهم لا يؤذون بحتر ولا برد.

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ [١٤]

وقوله عز وجل: ودانية عليهم ظلالها، فحائز أن يراد به أنها دانية من هؤلاء الذين سبق نعتهم وهم الأبرار، كقوله عز وجل: إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ^٣، أو ذكر^٤ أن ظلالها دانية لأنها لو لم تكن^٥ دانية لكان لا يقع لهم بها انتفاع. وقيل: هي ظلال غصون الأشجار قريب منهم لأن للجنة^٦ نورا^٧ يتلأأ فيقع بالأشجار ظلالاً، على ما جاء في الخبر أنه لو أُلقي سوار^٨ من الجنة في الدنيا لأضاءت الدنيا ولغلب^٩ ضوءها ضوء الشمس^{١٠} ونحو^{١١} ذلك، فيقع للأشجار^{١٢} فيها ظلال، كما يشتهونه في الدنيا ليس على ذلك شمس ولا قمر.^{١٣}

وقوله عز وجل: وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، فحائز أن يكون أريد بالتذليل التلين، أي لُتنت فلا يرد أيديهم عنها شوك. وقيل إن أشجارها ليست بطوال لا يُنال ثمارها إلا بعد غناء وكثرة بل قريبة من أربابها، يقال: حائط ذليل، إذا لم يكن عاليا في السماء. وقيل: ذُللت، أي سويت الأشجار لا يتفاوت بعضها بعضا، يقول أهل المدينة: إذا استوت عُذوق النخلة تَذَلَّت النخلة.

^١ جميع النسخ: لا أن يكون. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٨ و.

^٢ ن ث: يتغير.

^٣ سورة الأعراف، ٥٦/٧.

^٤ م: وذكر.

^٥ جميع النسخ: لو لم يكن. والتصحيح من المرجع السابق. ن + لأنها لو لم يكن.

^٦ ر ن ث: لأن الجنة.

^٧ ث: نور.

^٨ ر: مسوار.

^٩ جميع النسخ: ويغلب. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} انظر: مسند أحمد بن حنبل، ١/١٦٩، ١٧١؛ وسنن الترمذي، الجنة ٧.

^{١١} جميع النسخ: ويجوز. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٨ و.

^{١٢} جميع النسخ: الأشجار. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٣} ن: ليس ذلك على شمس أو قمر.

وقيل: ذلت، أي سحرت، والتذليل التسخير، فيتناولون^١ منها كيف شاءوا، إن شاءوا تناولوها وهم قيام وإن شاءوا تناولوها وهم جلوس أو نيام على الفرش. وجائز أن يكون تسخيرها على ما ذكر عن بعض المتقدمين أن شجر^٢ الجنة عروقه من فوق وفروعها من أسفل والثمار بين ذلك.

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ [١٥] ﴿قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ [١٦]

وقوله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، فتأويل الأكواب يذكر في سورة "هل أتاك حديث الغاشية".^٣ ثم أخرج أن تلك الأكواب قوارير من فضة. قيل هي من فضة ولها صفاء القوارير يرى ما فيها من الشراب من خارجها لصفائها. ثم الآنية من الفضة في أعين أهلها أرفع وأشرف من الإناء المتخذ من التراب، فكذلك الصفاء الذي يكون بالفضة أبلغ وأرفع في أعين أهلها من الصفاء الذي يقع بالقوارير، [فيخبر أن صفاءها صفاء القوارير وإن كانت من فضة. وقرئ^٤ "قوارير قوارير من فضة" على الأصل المعهود أنه لا ينصرف. وقرئ قوله: قوارير، على الوقف عليه موافقا لآخِرِ سائر الآيات.^٥ وقرئ "قواريرا" بالتثنية عند الوصل أيضا،^٦ لأنه رأس الآية. وقوله: قدروها تقديرا، أي جعلت على قدر ربيهم.^٧ وقيل: يُسَقُونَ على القدر الذي قدره في أنفسهم وحدث به أنفسهم فلا يقدرون في قلوبهم مقدارا إلا أثوا بها على ذلك.

﴿وَيُسَقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾ [١٧] ﴿عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾ [١٨]

وقوله: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل، فمنهم من زعم أن العرب كانوا إذا أعجبهم شراب نعتوه وقالوا كالزنجبيل، فخرجت الإشارة من الوجه الذي ترغب^٨ في مثله الأنفس.

^١ ن ث: فيتناولوا.

^٢ م: شجرة.

^٣ انظر الآية ١٤ من سورة الغاشية.

^٤ الزيادة من الشرح، ورقة ٣٠٨و.

^٥ ن: موافقا لسائر.

^٦ المبسوط في القراءات العشر لابن مهران، ٤٥٤؛ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري، ٢/٢٩٥.

^٧ ر: على قدرتهم.

^٨ جميع النسخ: يرغب.

ومنهم من ذكر أن الزنجبيل والسلسيل واحد وهما اسم العين. ومنهم من ذكر في السلسيل أي سَل سبيلا إلى ذلك العين. وقال قتادة: أي سِلْسِلَة السبيل مستعذب ماؤها.^١ وقيل: سلسيلا شديد الجزية.^٢

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا﴾ [١٩]

وقوله: يطوف عليهم ولدان مخلدون، ذكر الولدان لا أن يكون^٣ فيها ولأد ولكنهم أنثشوا ولدانا، فيخلدون كذلك [لا]^٤ يَكْبُرُونَ ولا يَهْزَمُونَ. وجائز أن يكون الولدان ولدان الكفرة الذين ماتوا في الدنيا صغارا / فلا يكون لهم في الجنة آباء لِيُزَقَّعُوا إلى درجة الآباء [٨٧٦ظ] فيجعلهم الله تعالى تحداً لأهل الجنة.

وقوله عز وجل: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، فمنهم من يقول: إن الله تعالى شبه حسنهم بحسن اللؤلؤ المنثور إذ أحسن ما يكون اللؤلؤ إذا كان منثورا. فجائز أن يكون هؤلاء الولدان فضّلوا في الحسن^٥ على سائر الجواهر التي تكون^٦ في الجنة كما فضل الدرّ في الدنيا على سائر الجواهر. ومنهم من يقول: إنهم ما لم يطوفوا فمن رآهم حسبهم^٧ لؤلؤا منثورا وإذا طافوا وتحركوا فحينئذ يُعْلَمُونَ أنهم ولدان.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ [٢٠]

وقوله: وإذا رأيته ثم رأيته نعيما وملكا كبيرا، قيل: هما اللذان لا نعت لهما ولا وصف. وقيل: الملّك استئذان الملائكة عليهم، وملوك الدنيا وإن علت رتبته لم يملكوا الاحتجاب.

^١ عن قتادة قوله: ﴿عينا فيها تسمى سلسيلا﴾ عينا سِلْسِلَة مستقيدا ماؤها (تفسير الطبري، ٢٩/٢٧١).

^٢ قال ابن عباس: سَلْسِيلًا يَنْسَلُ في خلوقهم انسيلا. وقال أبو جعفر محمد بن علي: معناها كَيْتَة فيما بين الخنجرية والخلق. وأما من فسره "مثل ربك سبيلا إلى هذه العين" فهو خطأ غير جائز. ويقال: عين سَلْسَلٌ وسَلْسَالٌ وسَلْسِيلٌ، معناه أنه عذب سهّل الدخول في الخلق. قيل: جمع السَلْسِيل سَلْسِيلٌ وسَلْسِيلٌ، وجمع السَلْسِيلَة سَلْسِيلَات. وتَسَلْسَل الماء يجري في حُدُور أو صَبَب (لسان العرب، «سلسل»).

^٣ ر ث م: لا يكون.

^٤ الزيادة من الشرح، ورقة ٣٠٨ ظ.

^٥ ث: حدها.

^٦ ن م: يشبه.

^٧ ن - في الحسن.

^٨ جمع النسخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ن ث: حسنهم.

من دخول الملائكة عليهم بغير استئذان، والمَلِك هو الذي له^١ نفاذ الأمور. وجائز أن يكون ذكر النعيم والملك الكبير على معنى أنه لا ينقطع عنهم بل إذا رأيتهم أبدا رأيتهم في نعيم وملك كبير.

﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَخُلُوعًا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [٢١]

وقوله تعالى: **عاليهم** ثياب سندس خضر وإستبرق، فجائز أن يكون أراد بالعالى ما عَلا من المكان الذي هم فيه. فيخبر أن في أعلى أماكنهم ثياب خضر من سندس كما هو في المكان الذي سَقَلْ^٢ موضع جلوسهم، لأنهم يكونون على الأرائك والأحجال، فيكون ما تحت الأحجال والأرائك من الأماكن زرايئ^٣ ماثوثة ونمارق مصفوفة ويكون عاليها كذلك.^٤ فإن كان على هذا فلا فرق بين أن يكون فُرُش ذلك المكان من حرير وديباج غليظ - إن أريد بالإستبرق^٥ الديباج الغليظ - وبين أن يكون من ديباج رقيق إذ كل ذلك مما يُرغب في مثله. **وأنه أعلم.** وقيل: **عاليهم**، أي أعلى ثيابهم سندس خضر وإستبرق، وقال بعضهم: **عالي** أنفسهم ثياب سندس. ومنهم من صرف السندس إلى اللباس والإستبرق^٥ إلى ما بُسَط، لأن الديباج الغليظ مما لا يرغب الأنفس إلى لبس مثله؛ فجمع بين ما يُلبس وبين ما يُفرش وبيّن الفعل في أحدهما ولم يذكر في الآخر. ومنهم من قال: **عاليهم**، هم الولدان يطوفون من أعاليهم. **وأنه أعلم.** وقوله عز وجل: **وخلعوا أساور من فضة**، فبشرهم بالأساور من فضة،^٦ لأن الفضة مستحسنة بنفسها لبياضها والذهب استحسانه لقدره^٧ وعزته ليس لنفسه، لأنه أصفر والأعين لا تستحسن^٨ هذا اللون، فجرت الإشارة بالفضة لا بالذهب.^٩ وقال بعضهم: يُجلى الرجال

^١ ر م - له.

^٢ ر م: أسفل.

^٣ لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: ﴿فيها عين جارية فيها شُرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونباتات مصفوفة وزرايئ ماثوثة﴾ (سورة الغاشية، ١٦-٨٨).

^٤ ر م: بالإستبرق.

^٥ ر ن م: والإستبرق.

^٦ ر ن ث: من الفضة.

^٧ ر: لقدرته.

^٨ جميع النسخ: لا يستحسن. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٨ ظ.

^٩ ر م + وقال بعضهم يجلى الرجال بالفضة لا بالذهب؛ ث + وقال بعضهم يجلى الرجال بالفضة لا بالذهب.

بأسورة من فضة على ما أبيع لهم التحلي بخاتم الفضة^١ في الدنيا وتُحَلَّى النساء بأساور^٢ الذهب على ما أبيع لهن التحلي بها في الدنيا.

وقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا^٣. قيل: هو الخمر تُطَهَّر^٤ من الآفات ومن كل مكروه وتُطَهَّر^٥ قلوبهم من الغُلْ فيعمل ذلك الشراب في تطهير الظاهر والباطن، وشراب الدنيا يظهر ظاهر البدن وباطن البدن ينحس^٦ [ه] الشراب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب^٧ والجماع» فقال يهودي: إن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حاجة أحدهم^٨ عرق يفيض^٩ من جسده فيضمُر لذلك بطنه^{١٠}». والأصل أنك قد ترى الطعام الذي يطعمه الإنسان في الدنيا يبقى قوته في البدن حتى يظهر ذلك في كل جراحة من جوارحه، وكذلك شهوته تبقى^٩ فيها. ثم يخرج الثقل منها والفضل. فحائز أن يرفع الله تعالى عن ذلك الطعام الفضل الذي يرايل البدن فيكون^{١١} طعامهم ذلك اللطيف الذي يبقى في النفس.

﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [٢٢]

وقوله عز وجل: إن هذا كان لكم جزاء، فحائز أن يكون هذه البشارة خرجت لأهلها في الدنيا. وحائز أن يكون لهم في الآخرة أن هذا الذي أُكْرِمْتُمْ به من الكرامات جزاء لعملكم وسعيكم في الدنيا.

^١ ر م - الفضة.

^٢ جميع النسخ: بأساور. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٨ ظ.

^٣ جميع النسخ: يطهر. والتصحيح من المرجع السابق.

^٤ جميع النسخ: ويطهر. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ر: والشراب.

^٦ ن - حاجة أحدهم.

^٧ ر ث: يفيض.

^٨ عن ابن أبي حاتم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال: «والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليلتقى قوة مائة رجل منكم في الأكل والشرب والجماع والشهوة». قال: فإن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة، والجنة طاهرة ليس فيها قَذَرٌ ولا أذى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حاجتهم عرق يفيض مثل ريح مسك، فإذا كان ذلك ضمُر له بطنه».

(الدر المنثور للسيوطي، ١/١٠٠؛ وانظر أيضا: بحر العلوم للسمرقندي، ١٠٣/٣).

^٩ جميع النسخ: يبقى. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٨ ظ.

^{١٠} ن: ويكون.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ [٢٣]

وقوله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، قيل: فوقنا عليك القرآن تفريقا. والحكمة في التفريق ما ذكر في آية أخرى^١ وهي^٢ قوله: [وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا] لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ [وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا]^٣، فأخبر أن في التفريق تثبيتا^٤، فيكون الناس له أوعى وأعرف بمواقع النوازل منه من أن ينزل جملة واحدة. ثم أضاف التنزيل إلى نفسه هاهنا وأضاف إلى جبريل عليه السلام في قوله عز وجل: نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ^٥، وقوله تعالى: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ^٦، وقال في آية أخرى^٧: حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ^٨، فأضافه^٩ إلى نفسه. وقال: في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ^{١٠}. فهذا كله على مجاز الكلام ليس على الحقيقة، فحق كل من ذلك أن يصرف إلى ما إليه أوجه^{١١} وإلى ما يستحيزه^{١٢} الناس من التعامل فيما بينهم بذلك الكلام. فإذا قيل: هذا في اللوح [المحفوظ]^{١٣} فهُمْ بِهِ وأريد منه أنه مكتوب فيه. وقوله عز وجل: حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ^{١٤}، معناه: حتى يسمع كلاما يدل على كلام الله تعالى، لا^{١٥} أن يكون ذلك كلامه. وأضافه إلى جبريل عليه السلام، لأنه من قبله تلقاه^{١٦} لا أن يكون ذلك كلام جبريل عليه السلام. ثم قد ذكرنا^{١٧} الحكمة في إنزال القرآن مفرقا قبل هذا الفصل الكافي منه^{١٨}.

[٨٧٧]

^١ ر ث م + في القرآن.

^٢ جميع النسخ: وهو. والنصح من الشرح، ورقة ٣٠٩ و.

^٣ سورة الفرقان، ٣٢/٢٥.

^٤ ر ن م: تثبيت.

^٥ سورة الشعراء، ١٩٣/٢٦-١٩٤.

^٦ سورة الواقعة، ٤٠/٦٩.

^٧ ر ن م - أخرى.

^٨ ﴿وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتِجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ (سورة التوبة، ٦/٩).

^٩ ر م: فأضاف.

^{١٠} ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ (سورة البروج، ٢١/٨٥-٢٢).

^{١١} ر م: وإلى يستحيز؛ ث: وإلى يستحير.

^{١٢} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٣} سورة التوبة، ٦/٩.

^{١٤} ر ث م + أنه.

^{١٥} م - لا.

^{١٦} ر ث م: يلقاه.

^{١٧} ر ث م: قد ذكر.

^{١٨} انظر: تأويلات القرآن، ٣٧٤/٨، ٢٤٨/١٠-٢٤٩.

ثم جازئ أن يكون التفريق لمكان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لمكانه، لأن الله تعالى يسر^١ على نبيه حفظه^٢ حتى كان يعي^٣ جميع ما ينزل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام بما يقرأ عليه مرة واحدة، وقيل له: لا تحرك^٤ به لسانك لتعجل^٥ به، الآية، قصص^٦ له الحفظ فأمن التسيان. فأما غيره فإنه يشتد عليه أن لو كلفه حفظه بدفعة واحدة فأنزل مفرقا ليكونوا أقدر^٧ على حفظه. ولهذا ما كثر حفاظ القرآن في هذه الأمة وكثر قراؤها وكثر فقهاء هذه الأمة؛ لأن القرآن أنزل مفرقا على إثر النوازل فعرفوا مواقع النوازل فوقفوا على معرفة ما أودع في الآيات لمعرفة مواقع النوازل والمنسوخ، ولو نزل جملة واحدة اشتبه عليهم الناسخ من المنسوخ^٨ فأنزل الله تعالى مفرقا ليكونوا يعلم^٩ الناسخ والمنسوخ^{١٠} أعلم. ولأنه إذا أنزل مفرقا كانوا إليه أشوق^{١١} وأرغب منه إذا نزل جملة واحدة. ألا ترى إلى قوله تعالى: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ^{١٢}، الآية، فأخبر أنهم يرغبون إلى أن ينزل عليهم سورة وإن كانوا قد أنزلت إليهم سورة من قبل. وفيه أيضا تخويف للمنافقين كما قال الله تعالى: يَخْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ^{١٣}. فكان في إنزاله مفرقا ما ذكرنا من الفوائد والمنافع للمؤمنين. والله أعلم.

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيْمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [٢٤]

وقوله عز وجل: فاصبر لحكم ربك، ففيه أنه ابتلاه بما تكرهه^{١٤} نفسه ويشتد عليها حتى دعاه إلى الصبر، لأن المرء لا يدعى إلى الصبر على النعم واللذات وإنما يدعى إليه إذا ابتلي بالمكاره^{١٥} والبليات.

^١ ر: يسر؛ ن: بشر؛ ث: يسر.

^٢ ن: حفظ.

^٣ ر ث م: بقي.

^٤ ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به﴾ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ﴿﴾ (سورة القيامة، ١٦/٧٥-١٩).

^٥ ر ث م: والمنسوخ.

^٦ جميع النسخ: يعلم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٩ و.

^٧ ر م + والله.

^٨ ر ث: أسوق.

^٩ سورة محمد، ٤٧/٢٠.

^{١٠} سورة التوبة، ٩/٦٤.

^{١١} ر ث م: بما يكرهه.

^{١٢} ث: بالمكان.

وقد صبر عليه السلام على المكاره لأنه أمر بمضادة الجن والإنس فانتصب لهم حتى آذوه كل الأذى وهموا بقتله. وقوله: ولا تطع منهم أثماً أو كفوراً، كأنه قال: ولا تطع من دعاك^١ إلى ما تأثم فيه أو تكون^٢ كفوراً، أو لا تُحِبِّ الآثم^٣، أو الكفور إلى ما يدعوك^٤ إليه.

﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [٢٥]

وقوله عز وجل: وادكر اسم ربك، يحتمل وادكر^٥ باسم ربك، أو صلي باسم ربك، كقوله: وَدَّكَرْ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى^٦، أو يقول: وادكر اسم ربك، أي كن ذاكر له في كل وقت. وقوله عز وجل: بكرة وأصيلًا، البكرة تحتمل صلاة الصبح، والأصيل يحتمل صلاة الظهر والعصر.

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ [٢٦]

وقوله عز وجل: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً، يحتمل صلاة الليل: النوافل إن كان قوله: وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا^٨، في صلاة الفرائض، وإن لم يكن في ذلك فيكون كأنه قال: وادكر ربك في كل وقت بالليل والنهار؛ أو يقول: فليكن اسم ربك مذكوراً حتى لا يخلو ساعة من هذه الساعة إلا وهو^٩ مذكور فيها. والله أعلم.

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [٢٧]

وقوله عز وجل: إن هؤلاء يجيبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً. حب العاجلة مما طبع به^{١٠} الخلائق؛ لأن كلاً^{١١} طبع على حب الانتفاع والتمتع بالشيء، فلا يلحقهم الذم بحب ما طبعوا عليه وأنشئوا. ولكن الذم إنما يلحق^{١٢} من أحب الدنيا واختارها وآثرها على غير الذي

^١ ر ث م + إلى ما دعاك.

^٢ ر م: أو يكون.

^٣ ن: الأثيم.

^٤ ر ث م: إلى ما يدعون.

^٥ ر ث م - وادكر.

^٦ سورة الأعلى، ١٥/٨٧.

^٧ جميع النسخ: يحتمل. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٩ و.

^٨ الآية السابقة.

^٩ ر م: إلا هو.

^{١٠} ر ث م - به.

^{١١} جميع النسخ: لأن كل. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} جميع النسخ: ولكن إنما يلحق الذم. والترجيح من المرجع السابق.

جعلت له^١ الدنيا وأنشئت، فالدنيا إنما أنشئت^٢ وجعلت^٣ ليكتسب بها نعيم الآخرة والحياة الدائمة اللذيذة، فمن أحبها^٤ لهذا فهو لا يلحقه بذلك ذم ولا تعيير^٥، ومن أحبها وآثرها لها واكتسبها لها فهو المذموم. وأولئك كانوا مختلفين في ذلك لم يكونوا على فن واحد. منهم من حمل حبه الدنيا على إنكار وحدانية الله تعالى وألوهيته. ومنهم من حمل حبه إياها على تكذيب الرسل والتعادي لهم ومكابرة الحق. ومنهم من حمل حبه إياها على إنكار البعث والجزاء لما عملوا^٦. ومنهم من حمل حبه الدنيا على التفريق بين الرسل أنكروا بعضا وصدقوا بعضا. وتولد^٧ من حبه إياها ما ذكرنا فلحقهم الذم لذلك، ولذلك ما ذكر من الإنفاق في الدنيا حيث قال: **مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ^٨،** الآية. فمن أنفق في هذه الدنيا^٩ لها فتكون^{١٠} نفقته ما ذكر، لأنه أنفق لغير ما^{١١} جعلت له النفقة، فكان ما ذكر. فعلى ذلك من أحب الدنيا واختارها للدنيا لا لاكتساب ما ذكرنا من النعم^{١٢} اللذيذة الدائمة والحياة الباقية التي لا انقطاع لها كان على ما ذكر.

ثم إذا ذكرت^{١٣} الدنيا [في القرآن] ذكرت الآخرة ورائها؛ وإذا ذكرت الآخرة على إثر ذكر الإنسان قيل: "أمامه"، لأن الإنسان يُقبل إليها، فيكون ذلك أمامه وقُدَّامه. وأما عند ذكر الدنيا قيل: "وراءها"، لأنها تَحْلُفُهَا^{١٤}، وكلُّ من تحلف آخر يكون بعده ووراءه، لأنه يكون عند فوت الآخر، لذلك كان ما ذكر.

^١ ر ث م - له.

^٢ جميع النسخ: واستتت فالدنيا إنما أسست. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٩ و.

^٣ ن - فالدنيا إنما أنشئت وجعلت.

^٤ ر ث م: فمن أحب.

^٥ ن: ولا يعتبر.

^٦ ر م: لما علموا.

^٧ ن ث: تولد.

^٨ **﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَزَقَتْ قَوْمَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ﴾** (سورة آل عمران، ١٧/٣).

^٩ ث - حيث قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت الآية فمن أنفق في هذه الدنيا.

^{١٠} جميع النسخ: فيكون.

^{١١} ر ث م: لغيرها.

^{١٢} ن: من النعم.

^{١٣} جميع النسخ: إذا ذكر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٩ ظ.

^{١٤} ر ن م: يحلفها؛ ث: يحلفها. والتصحيح من المرجع السابق.

﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ [٢٨]

وقوله عز وجل: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، رجع إلى الاحتجاج عليهم لما أنكروا؛ يقول: يعلمون أنا خلقناهم بدءا ونحن شددنا أسرهم أي قوتهم، أو نحن شددنا خلقتهم، أو نحن^١ وصلنا جوارحهم المتفرقة ومفاصلهم المشتتة^٢ بعضُها إلى بعض^٣، ونحن نبذل^٤ أمثالهم [٨٧٧ظ] / إن شئنا، فما بالهم ينكرون قدرتنا على البعث والإعادة بعد الموت؟ يقول: من قدر على ما ذكر لا يعجزه شيء وهو على البعث أقدر. وقوله عز وجل: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يُذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى.

﴿إِنْ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [٢٩]

وقوله عز وجل: إن هذه تذكرة، يحتمل^٥ هذه، أي هذه السورة، لأنه ذكر^٦ في أولها ابتداء إنشائهم وخلقهم و[في]^٧ آخرها أعادتهم وفي خلالها^٨ جزاء صنيعهم الذي صنعوا، فيكون في ذلك تذكرة لهم. ويحتمل قوله: إن هذه تذكرة، أي الأنبياء التي ذكرت في القرآن، أو هذه المواعظ تذكرة لما لهم وما عليهم، أو تذكرة^٩ لما لله عليهم وما لبعضهم^{١٠} على بعض. وقوله عز وجل: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، هذا يخرج على وجهين. أحدهما يقول: قد مكن كلاً أن يتخذ سبيلا إلى ربه، أي لا شيء يمنعه عن اتخاذ السبيل إلى ربه إذا شاء، لكن من لم يتخذ إنما لم يتخذ لأنه لم يشأ أن يتخذ سبيلا وإلا قد مكن له ذلك. والثاني يقول: من شاء اتخذ السبيل فليتخذ السبيل إلى ربه، على ما نذكر^{١١} على الاستقصاء بعد هذا إن شاء الله تعالى.

^١ جميع النسخ: ونحن. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٩ ظ.

^٢ ن: المنشقة.

^٣ ن - إلى بعض.

^٤ ن: بديل.

^٥ ر م: ويحتمل.

^٦ ن - ذكر.

^٧ الزيادة من المرجع السابق.

^٨ ر ن م: وفي خلال.

^٩ ر ن م: وتذكرة.

^{١٠} ن: وأما لبعضهم.

^{١١} ر ن ث: على ما يذكر؛ م: على ما ذكر. والتصحيح من المرجع السابق.

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [٣٠]

ثم قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يقول: ^١ -والله أعلم- من شاء اتخاذ السبيل إلى ربه لا يتخذ إلا أن يشاء الله أن يتخذ السبيل إلى ربه فعند ^٢ ذلك يتخذ. وهذا على المعتزلة لأنهم يقولون: إن الله تعالى قد شاء لجميع ^٣ الخلائق أن يتخذوا إلى ربهم سبيلا لكنهم شاءوا أن لا يتخذوا فلم يتخذوا. وقد أحرر أنهم لا يشاءون اتخاذ السبيل إليه ولا يتخذون إلا أن يشاء الله لهم اتخاذ السبيل، فعند ذلك يتخذون ما ذكر ويشاءون.

وقوله عز وجل: إن الله كان عليما حكيما، إن الله تعالى لم يزل عليما، بصنع خلقه من التكذيب له والتصديق ومن ^٤ الطاعة له والمعصية، أي على علم منه بصنيعهم أنشأهم وخلقهم، حكيما، في فعله ذلك وخلقهم إياهم على ما علم منهم أن لا يكون، ^٥ لأنه إنما خلقهم وأنشأهم لمنافع أنفسهم ولحاجتهم لا لمنافع ترجع ^٦ إليه أو لِمَصْأَرٍ يَدْفَعُ عن نفسه. فخلقهم إياهم وبغته ^٧ الرسل إليهم على علم بما يكون منهم من التكذيب والرد لا يخرج فعله عن الحكمة والحق، بل يكون حكيما في ذلك. وأما من يبعث الرسول في الشاهد إلى من يعلم أنه يكذبه ويرد رسالته وهديته ويستخف به [ففعله هذا] سفه ليس بحكمة، لأنه إنما يرسل الرسول ويبعث هديته لمنافع تكون ^٨ له، ^٩ فَعِلْمُهُ بما يكون منه سفه ليس بحكمة، لذلك افترقا.

﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [٣١]

وقوله عز وجل: يدخل من يشاء في رحمته، هذا على المعتزلة أيضا، لأنه ذكر أنه يدخل من يشاء في رحمته وهم يقولون: قد شاء أن يدخل كلاً في رحمته لأنه شاء إيمان كل منهم،

^١ ن - يقول.

^٢ جميع النسخ: وعند. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣٠٩ ظ.

^٣ ر: بجميع.

^٤ ر م + إلى ربهم سبيلا؛ ر م - لكنهم شاءوا أن لا يتخذوا.

^٥ جميع النسخ: من. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ جميع النسخ: أن يكون. والزيادة من المرجع السابق.

^٧ جميع النسخ: الآية. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ جميع النسخ: يرجع. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ن: وبعثة.

^{١٠} جميع النسخ: يكون.

^{١١} جميع النسخ: للمرسل.

والله تعالى أخبر أنه يدخل من يشاء في رحمته دل ذلك على أنه لم يشأ أن يدخل في رحمته من علم منه أنه يختار الضلال، ولكن إنما شاء أن يدخل في رحمته من^١ علم منه أنه يختار الهدى، فأما من علم منه اختيار غيره فلا يحتمل أن يشاء ذلك له. والله أعلم.^٢

وقوله عز وجل: والظالمين أعد لهم عذابا أليما، أي وشاء أيضا من علم منه الضلال أن يعذبه^٣ عذابا أليما. وفي حرف ابن مسعود وأبي حفصة رضي الله عنهم: يختص برحمته من يشاء، وهذا الحرف تفسير تأويل الآية. و[يحتمل] أن يكون^٤ رحمته هاهنا هو الهدى وسبيل الله. ويحتمل أن يكون رحمته^٥ جنته^٦ سميت رحمة، لأنه برحمته ما يدخلها^٧ أهل الإيمان. والله أعلم بحقيقة ما أراد. والله الموفق.^٨

^١ ن: حين.

^٢ ن ث: والله الموفق.

^٣ جميع النسخ: أن يعد له. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١٠ و.

^٤ جميع النسخ: وأن يكون. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ جميع النسخ + هو.

^٦ ر م: هو جنة.

^٧ ن + إلا.

^٨ ر ن - بحقيقة ما أراد والله الموفق؛ ث - والله الموفق.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة المرسلات^١

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ [١] ﴿فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾ [٢] ﴿وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا﴾ [٣] ﴿فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا﴾ [٤] ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ [٥]

قوله عز وجل: ^٢ والمرسلات عُرْفًا فالعاصفات عَصْفًا والناشرات نَشْرًا فالفارقات فَرْقًا فالملقيات ذِكْرًا، اختلف الناس ^٣ في تأويلها. فمنهم من حمل تأويل هذا كله على الملائكة، ومنهم من صرفها إلى الرياح، ومنهم من صرف البعض إلى الرياح والبعض إلى الملائكة. وجائز أن يجعل هذا كله في الرياح، ويستقيم أن يصرف كله إلى الملائكة، ويستقيم أن يجعل البعض في الملائكة والبعض في الرياح. فإن كان في الرياح استقام القسم بها، لأن من الرياح رياحا هُنَّ مبشرات برحمته سابقات للنعم ^٤ إلى عباده، كقوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ^٥. ومن الرياح رياح هي مُنْجِيَات، قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرْنَ بِيْهِمْ رِيْحٌ طَيِّبَةٌ وَفَرَحُوا بِهَا ^٦؛

^١ ر - سورة المرسلات؛ ن: سورة والمرسلات؛ ث + وهي خمسون آيات مكية.

^٢ ن - قوله عز وجل.

^٣ ر ث م: اختلفوا.

^٤ ن: بين.

^٥ ر ث م: المنعم.

^٦ سورة الروم، ٤٦/٣٠.

^٧ ﴿...جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لتكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم ييغون في الأرض بغير الحق﴾ (سورة يونس، ١٠/٢٢-٢٣).

فجعل الله تعالى الريح^١ سبباً لتسيير السفن في البحار كما جعل الماء سبباً لذلك. وجعل منها مهلكات مذكّرات لقوته^٢ وسلطانه، كما^٣ قال عز وجل: **فَيَرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمُ**^٤ الآية، فهي تميتهم وتهلكهم من غير أن يدركوها بأبصارهم وإن كانت الأبصار هي أول ما يقع بها درك الأشياء. ولو أراد أحد أن يعرف الوجه الذي له صارت المنجيات [٨٧٨] منجيات أو يعرف الوجه الذي له صارت الرياح^٥ مهلكات / أو^٦ مبشرات لم يقف عليه، فصارت الرياح مذكّرات للنعم.^٧ وفي تذكير النعم إيجاب القول [بالرسالة لما ذكرنا، وفي تذكير القدرة والسلطان إيجاب القول]^٨ بالبعث وبكل ما يخبرهم به الرسل؛^٩ لأنهم كانوا ينكرون البعث [خروجه عن قواهم وحكمتهم، فهم إذا تدبروا في أمر الرياح]^{١٠} ورأوا [ما]^{١١} فيها من لطائف الحكمة وعجائب التدبير ما لا يبلغه^{١٢} تدبيرهم^{١٣} وحكمتهم علموا أن الأمر غير مقدر بقواهم^{١٤} ولا بحكمتهم. فيكون في ذكر ما ذكرنا إزاحة ما اعترض لهم^{١٥} من الشكوك^{١٦} والشبه في أمر^{١٧} البعث، فأقسم بها جل جلاله على ما ذكرنا أن القسم جعل لتأكيد ما يقصد إليه باليمين.^{١٨}

^١ ر ث م - الريح.

^٢ م: لقوته.

^٣ ر - كما.

^٤ ﴿إِنَّمَا أُنْتَمِمْ أَن يُعِيدَكُم فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا بِتَبِيعًا﴾ (سورة الإسراء، ٦٩/١٧).

^٥ ر ث م: أن يدركوه.

^٦ ث - الرياح.

^٧ ن: أي.

^٨ م - للنعم؛ ن + مهلكات أو مبشرات لم يقف عليه فصارت الرياح مذكّرات للنعم.

^٩ الزيادة من الشرح، ورقة ٣١٠ و.

^{١٠} ر: بالرسول.

^{١١} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٢} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٣} جميع النسخ: لا يبلغها. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٤} ث: بتدبيرهم.

^{١٥} جميع النسخ: يعقوهم. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٦} ر ث م: له.

^{١٧} جميع النسخ: من الشك. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٨} ن - في أمر.

^{١٩} ن - باليمين.

فرجعنا إلى قوله: والمرسلات عرفا، قيل: هي الرياح المبشرات سميت عرفا لأنه ما تأتي^١ به من النعم معروف.^٢ وقيل: العرف المتتابع، وسمي عرف الفرس عرفا لتتابع بعض الشعر على بعض، فحائز أن يكون منصرفا إلى الرياح المبشرة. وكذلك قوله تعالى: والناشرات نشرا، جائز أن يكون^٣ يُحمل على الرياح لكن على الرياح المبشرات وهي الرياح السهلة الخفيفة، لأن النشر مذكور في رياح الرحمة^٤ بقوله: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ تَشْرًا^٥ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ^٦، في بعض القراءات.^٧

وقوله عز وجل: فالعاصفات عَصَفا، هي الرياح الشديدة التي تكسر الأشياء وتقصمها^٨ وهي التي تُرسل^٩ للإهلاك كقوله تعالى: فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ^{١٠} وجائز أن يكون قوله: والمرسلات عرفا، هي اسم الرياح التي لم يظهر أنها أرسلت للإهلاك أو للتبشير، لأن الرياح التي ترسل^{١١} للرحمة يظهر أثر رحمتها من ساعاتها من إرسال السحاب وغير ذلك قبل أن تتابع.^{١٢} وكذلك الرياح التي هي رياح إهلاك يظهر عَلمُ الإهلاك من ساعاتها وهو أن تكون^{١٣} قاصفة شديدة قبل أن تتابع.^{١٤} وقوله تعالى: فالفارقات فَرَقًا، فيحتمل^{١٥} الرياح أيضا وإنما سميت فارقات لأنها تفرق^{١٦} السحاب فيصير البعض في أفق والبعض في أفق آخر.^{١٧}

^١ جميع النسخ: ما يأتي. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١٠ و.

^٢ جميع النسخ: معروفة.

^٣ ن - أن يكون.

^٤ جميع النسخ: للرحمة. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ جميع النسخ: بشرا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ سورة الأعراف، ٥٧/٧.

^٧ قرأ حمزة والكسائي وخلف "الريح تشرًا" بفتح النون وسكون الشين (المبسوط في القراءات العشر لابن مهران، ٢٠٩).

^٨ ر م: ويقصمها؛ ن: وبعضها.

^٩ ن: يرسل.

^{١٠} (هَامُ أَمْنُكُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُفَرِّقَكُمَ، مَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا بِتَبِعًا) (سورة الإسراء، ٦٩/١٧).

^{١١} ن ث: يرسل.

^{١٢} ر ن م: أن يتتابع.

^{١٣} ر ن م: أن يكون.

^{١٤} ر ن م: أن يتتابع.

^{١٥} ر م: يحتمل.

^{١٦} ن: يفرق.

^{١٧} جميع النسخ: أخرى. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١٠ و.

وقوله عز وجل: **فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا**، فجائز أن يصرف إلى الرياح، وإلقاء ذكرها ما ذكرنا أنه تظهر^١ بها^٢ النعم^٣ ويُتذكر ويُتبيّن^٤ بها النجاة ويقع ببعضها الإهلاك،^٥ فذلك إلقاء ذكرها. والله أعلم.

وإن صرف الكل إلى الملائكة فيحتمل أيضا. فقوله عز وجل: **وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا**، أي الملائكة الذين أرسلوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله عز وجل: **وَالْعَاصِفَاتِ عَصَافًا**، أي الملائكة الذين يعصفون أرواح الكفار أي يأخذونها على شدة وغضب. وقوله: **وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا**، جائز أن يكون أريد بها السَّقَرَة^٦ من الملائكة^٧ سُمّوا ناشرات لأنهم ينشرون الصحف ويقرءونها. وجائز أن^٨ يراد بها الملائكة الذين يأخذون أرواح المؤمنين على لين ورفق. وقوله: **فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا**، جائز أن يراد بها الملائكة، وسميت فارقات لأنهم يفرقون بين الحق والباطل. وقوله: **فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا**، هم الملائكة الذين يلقون الذكر على ألسن الرسل عليهم السلام.

وإن صرف البعض إلى الملائكة والبعض إلى الرياح فمستقيم أيضا، فيكون المرسلات، الذين أرسلوا بالمعروف والخير، والعاصفات، الريح الشديدة، والناشرات، الرياح الخفيفة السهلة، والفارقات فَرَقًا **فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا**، هم الملائكة.

ويحتمل وجه آخر أن يراد بقوله: **وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا**، هم الرسل من البشر الذين بعثوا إلى الخلق، فما من رسول بعث إلا وهو مرسل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك جائز أن يراد بقوله تعالى: **فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا**، هم الرسل، لأنهم يفرقون بين الحق والباطل ويلقون الذكر في مسامع الخلق. وجائز أن يكون قوله: **وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا**، هي الكتب المنزلة^٩ من السماء لأنها أرسلت بالمعروف وكل أنواع الخير. وكذا قوله:

^١ جميع النسخ: يظهر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١٠ ظ.

^٢ م - بها.

^٣ م: بالنعم.

^٤ جميع النسخ: ويبين. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ جميع النسخ: الإهلاك. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ م: السفر.

^٧ ث: في الملائكة.

^٨ ن + يكون.

^٩ ن - المنزلة.

والناشرات نشرا، أي ناشرات الحق^١ والهدى. وكذا قوله عز وجل: **فالفارقات فرقا، لأنها يفرق بين الحق والباطل أيضا. وكذلك فالملقيات ذكرا، فإنها سبب لذلك. والله أعلم.**

﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ [٦]

وقوله عز وجل: **عذرا أو نذرا، أي عذرا من الله تعالى، وهو أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحجج حتى لم يبق لأحد على الله حجة بعد ذلك، فهذا هو الإعذار. وقوله: أو نُذْرا، أي أنذرهم ولم يعجل في إهلاكهم بل بين لهم ما يُتقى ويحتنب وما يُندب إليه ويؤتى، فهذا هو الإنذار. وعلى^٢ تأويل الرياح ما ذكرنا أنها مذكرات نعم الله تعالى ونقمته فيكون في ذلك إيجاب ذكر المنعم والمتنعم، فيكون في ذلك إعذار^٣ وإنذار. والله أعلم.**

﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾ [٧]

وقوله عز وجل: **إنما توعدون لواقع، فهذا موضع القسم بما ذكر من المرسلات إلى آخرها. ثم إن كان الموعود هو يوم البعث فمعناه إن الذي توعدون^٤ به من البعث لكائن، وإن كان على الجزاء والعقاب فتأويله إن ما توعدون^٥ به من العذاب لنازل بكم. فيكون الآية في قوم عَلِمَ الله تعالى أنهم لا يؤمنون.**

﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ [٨]

وقوله عز وجل: **فإذا النجوم طمست، فكأنه -والله أعلم- لما نزل قوله تعالى: إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ^٦ سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن^٧ وقت وقوعه متى يكون، فنزل فإذا النجوم طمست، فأشار إلى الأحوال التي [تكون]^٨ يومئذ لا إلى نفس الوقت. فقوله: طمست،^٩ أي ذهب ضوءها ونورها ثم تناثرت.**

[٨٧٨ط]

^١ جميع النسخ: للحق. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١٠ ط.

^٢ جميع النسخ: على. والتصحيح من المرجع السابق.

^٣ ن: اعتذار.

^٤ جميع النسخ: يوعدون. والتصحيح من المرجع السابق.

^٥ ر: إن ما يدعون؛ ن ث م: إن ما يوعدون. والتصحيح من المرجع السابق.

^٦ الآية السابقة.

^٧ ر: عما.

^٨ الزيادة من المرجع السابق.

^٩ ن - فأشار إلى الأحوال التي تكون يومئذ لا إلى نفس الوقت فقوله طمست.

﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ [٩] ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ﴾ [١٠]

وقوله عز وجل: وإذا السماء فرجت، أي انشقت. وإذا الجبال نسفت، أي قلعت من أصلها فسويت بالأرض. وقال الزجاج: نسفت الشيء إذا أخذته على سرعة.^١

﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْتُتْ﴾ [١١]

وقوله عز وجل: وإذا الرسل أقتت، وقرئ "وُقُتت" وكذلك أصله، لكن الهمزة أبدلت مكان الواو طلباً للتخفيف، وهو من التوقيت أي جمعت لوقت. وقيل: أحضرت الرسل ليشهد كل واحد منهم على قومه الذين بُعث إليهم، كما قال الله تعالى: وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ.^٢ وقيل: أقتت، أي وُعد لهم بيان حقيقة ما إليه دُعُوا من وقوع ما أوعدوا قومهم الذين تركوا إجابتهم من العذاب ووُعد لهم الوصول إلى من آمن بالله تعالى وأجاب الرسل فيما دعوهم إليه من الثواب.

﴿لَا يَوْمَ يُجَالَتْ﴾ [١٢] ﴿لِيَوْمِ الْفَصْلِ﴾ [١٣]

وقوله عز وجل: ^٤ لا يَوْمَ يُجَالَتْ، فأجلت وأقتت واحد، لأن في التأجيل توقيتا وفي التوقيت تأجيلا. ثم بين وقت ^٥ حلول الأجل أجل العذاب بقوله عز وجل: ليوم الفصل، أي ليوم الحكم والقضاء، قال الله تعالى: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُتَمَسِّمًا.^٦ وقال: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ،^٧ فجائز أن تكون ^٨ الكلمة التي سبقت منه هي ^٩ تأخير الجزاء إلى يوم البعث، فجعل ذلك يوم الجزاء وذلك يكون بالمعينة،

^١ ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ﴾ قال الزجاج: أي ذهب بها كلها بسرعة. يقال: انتسفت الشيء، إذا أخذته كله بسرعة (معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ٢٦٦/٥؛ وزاد السير لابن الجوزي، ١٠٨/٦).

^٢ قرأ أبو عمرو ويعقوب: "وُقُتَّت" بالواو وتشديد القاف (المبسوط في القراءات العشر لابن مهران، ٤٥٦).

^٣ سورة النحل، ٨٩/١٦.

^٤ ن - وأجاب الرسل فيما دعوهم إليه من الثواب وقوله عز وجل.

^٥ ن - وقت.

^٦ سورة طه، ١٢٩/٢٠.

^٧ سورة يونس، ١٩/١٠؛ وسورة هود، ١١٠/١١؛ وسورة فصلت، ٤٥/٤١.

^٨ جميع النسخ: أن يكون.

^٩ ر م: الكل.

^{١٠} جميع النسخ: هو. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١١ و.

وجعل هذه الدار دار^١ محنة وابتلاء وذلك يكون بالحجج والبيئات، فكأنه قال: لولا ما سبق من كلمة الله تعالى من تأخير الجزاء والعذاب وإلا كان العذاب واقعا بهم في هذه الدنيا بالتكذيب. ويحتمل وجها آخر وهو أن الله تعالى أخر الجزاء والعقاب إلى اليوم^٢ الذي يجمع فيه الأولين والآخرين، وقدّر في هذه الدنيا خلق هذا البشر^٣ على التتابع [بعضها على أثر بعض ولم يقدر خلقهم جملةً. فأخر العذاب]^٤ إلى ذلك اليوم، إذ ذلك اليوم هو الذي يوجد فيه الجمع^٥. والله أعلم. وسمي يوم الفصل لهذا أنه يوم القضاء والحكم،^٦ ولأنه اليوم الذي يظهر فيه مثوى أهل الشقاء^٧ وأهل السعادة، ويفصل بين الأولياء والأعداء أو يفصل^٨ بين الخصماء. والله أعلم.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْقَضٰى﴾ [١٤]

وقوله: وما أدراك ما يوم الفصل، أي لم تكن تدري^٩ فأدراك^{١٠} الله تعالى ذكر هذا، إما على التعظيم والتهويل لذلك اليوم أو على الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم بإطلاعه عليه. والله أعلم.

﴿وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ [١٥]

وقوله عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين، وفي هذا دليل على أن الوعيد^{١١} المذكور على الإطلاق منصرف إلى أهل التكذيب. ثم لم يذكر ما للمصدقين وحقه أن يقال: طوبى للمصدقين، لأن حرف الويل يُتكلّم به عند الوقوع في المهلكة وحرف^{١٢} طوبى يتكلّم به في موضع السرور والعطية.

^١ م - دار.

^٢ ر م - إلى اليوم.

^٣ ر ث م: للنشر؛ ن: النشر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١١ و.

^٤ الزيادة من المرجع السابق.

^٥ م: توجد.

^٦ ن: لا يجمع.

^٧ ث: + والله أعلم.

^٨ ث: الشقاوة.

^٩ ر م: ويفصل.

^{١٠} ن: لم يكن يدري.

^{١١} ن: قدر لك؛ ر ث م: فدراك. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} ن م - الوعيد.

^{١٣} ن + وحرف.

فإذا ذكر في أهل التكذيب حرف الهلاك كان من كان بخلاف حالهم مستوجبا للسرور؛ ولكنه إن لم يذكر هاهنا، فقد ذكرها في موضع آخر بقوله: فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا^١، وقال عز وجل: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^٢.

﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ [١٦] ﴿ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخَرِينَ﴾ [١٧] ﴿كَذَلِكَ نَفْعِلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ [١٨] ﴿وَنُزِّلُ بُرْهَانًا لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [١٩]

* وقوله عز وجل: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، وهم قوم نوح وقوم عاد وثمود. ثم نتبعهم الآخرين، قوم فرعون وقوم لوط وغيرهم. كذلك نفعل بالمجرمين، قيل: مجرمي هذه الأمة. ثم اختلف في وقت فعله. فمنهم من يقول بان هذا الإهلاك في الآخرة، لقوله تعالى: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ^٣. ومنهم من ذكر أنه فعل بهم يوم بدر. ومنهم من ذكر أن فعله بمجرمي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما روي^٤ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين»^٥. ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب حتى تركوا الانتياب^٦ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمحاربة مع كثرة شوكتهم وقلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فعله بالمجرمين. وفي إلقاء الرعب ألطف^٧ آيات رسالته وأبين حجة^٨ عليها، إذ^٩ كان فيه ما ينتبهم^{١٠} أن الذي أقعدهم عن القتال وقذف في قلوبهم الرعب أمر سماوي لا غير. والله أعلم.*

[٨٧٩ و ٢٩]

[٨٧٩ و ٣٦]

^١ ث + ألم نخلقكم من ماء مهين. ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلِي سَعِيرًا﴾ (سورة الانشقاق، ٨٤/٧-١٢).
^٢ جميع النسخ + تقديم وتأخير [أي في سورة العبارة تقديم وتأخير، كما سترى]. ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ (سورة الأعراف، ٨/٧-٩).
^٣ سورة القمر، ٤٦/٥٤.
^٤ ر: أمته.
^٥ جميع النسخ: ما روي.
^٦ المعجم الكبير للظرياني، ٦١/١١، ٦٤؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٦٠٨/٢. وفي الرواية المشهورة: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» (مسند أحمد بن حنبل، ٣٠١/١؛ وصحيح البخاري، التيمم ١؛ وصحيح مسلم، المساجد ٣).
^٧ ر ن م: الأسباب.
^٨ ر ن م: لطف.
^٩ ن: حججه.
^{١٠} ر م: إذا.
^{١١} ر م: ماستهم؛ ن: ما يسهم.

* وقع ما بين التحتين متأخرا عن موضعه، فنقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ٨٧٩ و/سطر ٢٩ - ٣٦.

﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ [٢٠]

وقوله عز وجل: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ، فحائز أن يكون ذكر هذا ليدفع عنهم الإشكال والريب الذي اعترض لهم في أمر البعث،^١ لأن الأعجوبة في الإعادة ليست بأكثر من الأعجوبة في الإنشاء والابتداء، فذكر ابتداء خلقهم لينتفي عنهم الريب في الإعادة. وحائز أن يكون ذكر خلقهم من الماء المهين وهو الماء المستعاف^٢ المستقذر^٣ ليدعوا تكبرهم وتجرهم^٤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقادوا له^٥ ويحيبوا إلى ما دعاهم إليه وأخبر أنه خلقهم في الظلمات التي لا ينتهي إليها تدبير البشر ليعلموا أنه قادر على ما يشاء ويعرفوا أنه لا يخفى عليه شيء، فيحملهم ذلك على المراقبة وعلى التيقظ والتبصر.

﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ [٢١] ﴿إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [٢٢]

وقوله عز وجل: فجعلناه في قرار مكين، فالقرار المكين هو الرّجيم، جعله الله تعالى قرار مكينا يتمكن فيه الماء المهين فيخلق منه علقه ومضغة^٦ ويقرّ فيه إلى الوقت الذي قدر الله تعالى الخروج منه.

﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ [٢٣] ﴿وَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [٢٤]

وقوله عز وجل: فقدّرنا، قرئ فَقَدَرْنَا وَقَدَرْنَا^٧ "فقدّرنا"^٨ أي^٩ خلقنا كل شيء منه بقدر. و"فَقَدَرْنَا"، أي سويناه على ما توجه^٩ الحكمة على الوجوه التي تذكر^{١٠} في قوله عز وجل: وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى^{١١}. وقوله عز وجل: فنعّم القادرون، أي أنعم به من قادر، فيخرج مخرج ذكر الآلاء والنعم، أي إن الذي فعل بكم هذا هو الله تعالى لم يقدر أحد أن يفعل بكم هذا الفعل.

^١ ن + البعث.

^٢ م: المستعان؛ ن: المستعار.

^٣ ر م: المسقذر.

^٤ ر م: وتجرهم؛ ث: وتجرهم.

^٥ ر م - له.

^٦ معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب، ١٠/٢٤٤-٢٤٥.

^٧ ر م - وقدّرنا فقدّرنا.

^٨ م + أنعم.

^٩ ر ث م: على ما يوجب؛ ن: على ما يوجبه.

^{١٠} ر ث - يذكر؛ ن م: يذكر. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١١و.

^{١١} سورة الأعلى، ٣/٨٧.

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ [٢٥] ﴿أَحْيَاءَ وَأَمْواتًا﴾ [٢٦]

وقوله عز وجل: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْواتًا، فجائز أن يكون هذا صلة قوله تعالى: أَلَمْ تَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ^١، فيكون في ذكر هذا كله تذكير الآلاء والنعم وتذكير القدرة والسلطان والحكمة. فوجه تذكير^٢ النعم أن الله تعالى في أول^٣ ما أنشأه أنشأه^٤ نطفة قَدْرَةً^٥ وجعل لها مكانا يغيب عن أبصار الخلق ولم يفوض تدبيرها إلى البشر؛ وكذلك في الوقت^٦ الذي أنشأه علقه ومضغة لم يفوض تدبيره إلى أحد من خللائه، لأنه في ذلك الوقت بحيث يستعاف ويستقذر ولا يُدْفَع عنه المعنى الذي وقعت الاستعافة والاستقذار [٥٨٧٩] بالتطهير، فجعل له قرار مكيثا يستتر^٧ به عن أبصار / الخلائق. ثم لما أنشأه نَسَمَةً وسوى خلقه أخرجه^٨ من بطن أمه وألقى في قلب أبيه الرقة والعطف ليقوموا بتربيته وإمساكه إلى أن يبلغ مبلغا يقوم بتدبير نفسه ومصالحه.^٩ ثم جعل له بعد مماته أرضا تَكْفِيهِ^{١٠} وَتَضُمُّهُ^{١١} إلى نفسها فيستتر^{١٢} بها عن أبصار الناظرين إذ رجع بعد موته إلى حالة يستعاف ويستقذر ولا يقبل التطهير. فكان في ذكره أول أحواله وإلى ما ينتهي إليه تذكير النعم ليُقبل^{١٣} على أداء شكره. أو جعل الرحم قرارا له في وقت كونه نطفة وعلقة ومضغة لما لا يعرف الخلائق أنه بما [ذا]^{١٤} يغذى حتى ينمو ويزيد^{١٥} فرفع عنهم مؤنة التربية في ذلك الوقت. ثم إذا صار بحيث يعرف وجه غذائه وعرف الخلق المعنى الذي يعمل في دفع حاجته أخرجه من بطن الأم وفوض تدبيره إلى أبيه،

^١ جميع النسخ + وألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الآية ٢٥ والآية ٢٦ من هذه السورة.

^٢ ر م: التذكير.

^٣ ن: في أقل.

^٤ ر م - أنشأه.

^٥ ر م: قدرة.

^٦ ن: وكذلك الوقت.

^٧ ر م: ليستتر.

^٨ ن + أخرجه.

^٩ ن: ومصلحتها.

^{١٠} ر ن ث: يكفته؛ م: يكفنه. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١١ ظ.

^{١١} جميع النسخ: ويضمه. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} ر ث م: فيستر.

^{١٣} جميع النسخ: ليصل. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٤} الزيادة من المرجع السابق.

^{١٥} ن: ويريد.

فهذا وجه تذكير النعم. وفي ذكره ذكر القوة والسلطان والحكمة. وهو أن الله تعالى جعل النطفة التي أنشأ منها النَّسَمَةَ بحيث تصلح^١ أن يُنشأ منها علقه ومضغة ولو أراد الخلق أن يعرفوا^٢ المعنى الذي له صلحت النطفة بأن يُنشأ منها العلقه والمضغة والعظام واللحم ثم يكون منها نَسَمَةٌ سووية لم يصلوا إلى معرفته. وإذا تفكروا في هذا علموا أن حكمته ليست على ما ينتهي إليه علم البشر ولا قوته تقصر^٣ على الحد الذي ينتهي إليه قوى البشر. والذي كان يحملهم على إنكار البعث [والإحياء]^٤ بعد الإماتة تقديرهم الأمور على قوئ أنفسهم وتسويتها بعقولهم.^٥ فإذا تدبروا في ابتداء أحوالهم ورأوا من لطائف التدبير وعجائب الحكمة علموا أن الأمر ليس كما قالوا وقدروا فيدعوهـم ذلك إلى^٦ التصديق بكل ما يأتي به الرسل ويخبرهم من أمر البعث وغيره.

وجائز أن يكون ذكـرهم ابتداء أحوالهم ونشوءهم وإلى ما يصيرون^٧ إليه ليذعوا التكبر على دين الله تعالى وينقادوا له بالإجابة ولا يستكبروا^٨ على أحد من خلائقه؛ لأنهم في ابتداء أحوالهم كانوا نطفة يستقذرها الخلائق ثم علقه ومضغة^٩ ويصيرون في منتهى الأمر جيفة قَدِرَةً، ومن كان هذا وصفه فأني يليق به التكبر على أحد.

ثم قوله عز وجل: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كَفَاتًا، تكفتهم^٩ أي تضمهم^{١٠} وتجمعهم^{١١} في حياتهم^{١٢} وبعد مماتهم، فالانضمام إليها في حال حياتهم ما جعل لهم من المساكن فيها والبيوت وجعل^{١٣} لهم بعد مماتهم مقابر يُدْفَنُونَ فيها، أو جعل متقلَّبَهم ومثوَاهم في ظهورها في حياتهم

^١ جميع النسخ: يصلح. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١١ ظ.

^٢ ن + الخلق.

^٣ جميع النسخ: لقصر. والتصحيح من المرجع السابق.

^٤ الزيادة من المرجع السابق.

^٥ ن: لعقولهم.

^٦ ن ث + إلى.

^٧ ر ث م: وإلى ما يصيرون.

^٨ ث: ويستكبروا.

^٩ جميع النسخ: يكفتهم. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٠} جميع النسخ: يضمهم. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} جميع النسخ: ويجمعهم. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} ن م: في حسابهم.

^{١٣} م: جعل.

وجعل بطنها مأوى لهم بعد وفاتهم، وجعل ظهرها^١ بساطا لهم لتسلكوا فيها سبلا فجاجا وقدر لهم فيها أقواتهم، فذكرهم وجوه النعم في خلقه^٢ الأرض ليستأدي منهم الشكر.^٣ والله أعلم.

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَامَخَاتٍ وَآسَقَيْنَاكُمْ مَاءَ فُرَاتٍ﴾ [٢٧] ﴿وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ [٢٨]

وقوله عز وجل: وجعلنا فيها رواسي شامخات، فالرواسي هي الجبال الثابتات في الأرض أنبتنا في الأرض ليقَرَّ بها ولا تميد بأهلها، إذ لو ماتت لم يصل أهلها إلى ما قُدر لهم بها^٤ من المنافع، فذكرهم بذكره الجبال الرواسي عظيم نعمه عليهم ليستأدي منهم الشكر؛ والشامخات هي الطُّوال. وقوله عز وجل: وآسقيناكم ماء فُرَاتًا، [أي أنزلنا إليكم من السماء ماء فُرَاتًا]^٥ ولولا إنزاله عليكم^٦ لم تكونوا تصلون إليه بقواكم وجيلكم. ثم أنزله من السماء إلى الأرض ولم يخرج من حد الغدوبة ولا حلَّ به التغير^٧ بما مسته^٨ الأرض واختلطت به وهذا منصرف إلى الشرب خاصة. ثم لغير العذب من المنافع ما^٩ للعذب إلا الشرب^{١٠} خاصة.*

﴿انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [٢٩]

وقوله عز وجل: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، معناه -والله أعلم- إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب الله تعالى، وهم كانوا يكذبون بالبعث والعذاب؛ لكن يقال لهم هذا بعد البعث، فهو منصرف إلى ما ذكرنا من العذاب.

^١ ر م - ظهرها.

^٢ ن: في خلقه.

^٣ لعل المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى قوله تعالى: ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا﴾ والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا (سورة نوح، ٧١/١٧-٢٠).

^٤ ر ن م - بها.

^٥ الزيادة من الشرح، ورقة ٣١١ ظ.

^٦ ر ث م: عليهم.

^٧ ر م: التغير.

^٨ ر م: بماسته.

^٩ ن: ماء.

^{١٠} ر م: الشراب.

* وقعت هنا قطعة من تفسير الآيات ١٦-١٩ متأخرة عن موضعها، فنقلناها إلى هنالك. انظر: ورقة ٨٧٩ و/سطر ٢٩-٣٦.

﴿انْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ [٣٠]

وقوله عز وجل: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، ذكر أن ذلك الظل دخان يخرج من جهنم^١ فيظنون أنه ظل فينطلقون إليه رجاء أن ينتفعوا^٢ به. ^٣ وقوله: ذي ثلاث شعَبٍ، يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون أصله واحداً^٤ ثم يتشعب منه / شعب ثلاث. وجائز أن يكون في الأصل ذا شعب ثلاث يأتيهم^٥ كل شعبة من ناحية ثم يجتمع فيصير شيئاً واحداً.

﴿لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ [٣١]

وقوله عز وجل: لا ظليل ولا يغني من اللهب، أي لا ينتفعون به [ك]ما ينتفعون^٦ بالظل في الدنيا، لأن ظل الدنيا يُهرب إليه لدفع الحر أو ليُسكن فيه لأن ظل البيت مما يسكن فيه وظل الشجر والحيطان يُؤوى^٧ إليه لِيُتَرَوَّحَ. وذلك الظل لا يُغني عنهم في الآخرة في دفع الحرارة ولا في غيرها. وقوله عز وجل: ولا يغني من اللهب، فجائز أن يكونوا هربوا إلى ذلك الظل من اللهب، فيخبر أن ذلك الظل لا يدفع عنهم أذى اللهب. وجائز أن يكون اللهب في ذلك الظل وتكون^٨ كثافة الظل ساترة^٩ عما فيها من اللهب، فيخبر أن سترها لا يمنع اللهب عن أن يحسهم إذا انضَمُّوا إلى الظل.

﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ﴾ [٣٢]

وقوله عز وجل: إنها ترمي بشرر كالقصر، [وقرى كَالْقَصْرِ]^{١٠} مفتوحة الصاد، فalcراءة المفتوحة^{١١} [هي] المعروفة.^{١٢} قيل: يراد بالقصر المعروف المبني باللِّين والخشب، وقيل: يراد بها

^١ عن مجاهد قوله: ﴿إلى ظل ذي ثلاث شعب﴾ قال: دخان جهنم (تفسير الطبري، ٢٩٦/٢٩).

^٢ ر: أن ينتفعون.

^٣ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، ٤٣٧/٣.

^٤ ن: واحد.

^٥ جميع النسخ: باسم. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١٢ ر.

^٦ جميع النسخ: ما ينتفع. والتصحيح من المرجع السابق.

^٧ ر ث م: ليؤوا؛ ن: يؤوا. والتصحيح من المرجع السابق.

^٨ جميع النسخ: ويكون. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ن: سائرة.

^{١٠} الزيادة من المرجع السابق.

^{١١} ر ن م - المفتوحة.

^{١٢} معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب، ٢٤٨/١٠.

قصور أهل البادية وهي الخيام. ومن قرأ بالنصب اختلفوا في تأويله. عن ابن عباس رضي الله عنه كالْقَصْرِ قَصْرِ النخل،^١ الواحدة قَصْرَة.^٢ وذلك أن النخلة تُقَطَّع^٣ قَدَرُ ثلاثة أَذْرُعٍ وأَقْصَر وأَطْوَلُ^٤ يستوقدون^٥ بها^٦ في الشتاء. وقال بعضهم: هو أصل النخل المقطوع المنقعر في الأرض.^٧ وقيل: هو أعناق النخل.^٨ وقيل القَصْرَة اسم الخشب التي يقطع عليها اللحم^٩ وتكسر^{١٠} العظام، تكون^{١١} للقصابين. وعن الحسن أنه قرأ مخففة: ^{١٢} كالْقَصْرِ، غير أنه فسرهما أي الجِذْل^{١٣} من الخشب الواحد قَصْرَة،^{١٤} كقولك: ثمرة وتمر. والله أعلم. وفيه إخبار عن عَظَم شررها وقدرها خلافا لما عليه الشرر في الدنيا، لأن شرر الدنيا^{١٥} لا يأخذ مكانا بل يتبين ثم ينطفئ. ثم جائز أن يكون بعض شررها في العظم كالخيام وبعضها كالقصور وبعضها كأصول^{١٦} الأشجار.

﴿كَانَهُ جَمَالَةً صَفْرًا﴾ [٣٣] ﴿وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [٣٤]

وقوله: كأنه جمالة صفر، قرئ جمالة صفر جماعة الجمل، وقرئ جمالات جمع جمالة.^{١٧} والصفري: السود، وإنما^{١٨} سميت السود صفرا لأن السود يعلوها الصفرة في الإبل، فتسمى بهما،^{١٩}

^١ ر: النخل.

^٢ ر ن م: قصره.

^٣ ر ن م: يقطع.

^٤ ن: واقتصر.

^٥ م: ليستوقدون.

^٦ ن - بها.

^٧ جميع النسخ: من الأرض. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١٢ و.

^٨ جميع النسخ: النخيل. والتصحيح من المرجع السابق.

^٩ ن: اللحم.

^{١٠} ر ث م: ويكسر.

^{١١} جميع النسخ: يكون. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} ر: فخفضه.

^{١٣} ر: أي الحول؛ ن ث: أي الحول؛ م: أي الحزل. والتصحيح من المرجع السابق. الجِذْل، أصل الشجرة الباقي

من شجرة وغيرها بعد ذهاب القروع (لسان العرب، «جذل»).

^{١٤} قرأ الحسن كالْقَصْرِ مخففاً وفسره بالجِذْل من الخشب، الواحدة قَصْرَة (لسان العرب، «قصر»).

^{١٥} ر م - لأن شرر الدنيا.

^{١٦} ر م: كالأصول.

^{١٧} تفسير الطبري، ٣٠٠/٢٩.

^{١٨} ن: إنما.

^{١٩} ث: بها.

يدلك قول القائل:

تلك^١ تخيلي منه وتلك^٢ ركابي^٣ هن صُفْرُ أولادها كالزبيب^٤

شبه الشرر بالقصر والقصر بالجماله وهي الإبل الأسود. وقرئ مجاللات برفع الجيم^٥ وهي جبال السفن ثم إذا ضمت تكون^٦ كأوساط الرجال. فشبه^٧ الشرر بالجبال الممدودة الصفر عند الامتداد وعند الانتظام كأوساط الرجال، فيكون كالقصر.

﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ [٣٥]

وقوله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون، فحائز أن يكون معناه أنهم لا ينطقون نطقاً ينتفعون به كما لم يكونوا ينطقون في الدنيا كلاماً يقربهم إلى الله تعالى، فعاملهم في الآخرة حسب معاملتهم الله تعالى في الدنيا.^٨ وهو كقوله تعالى: نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ^٩، وقوله تعالى: قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا^{١٠} الآية. ومنهم من يقول: لا ينطقون في بعض المواضع وينطقون في بعضها. ويحتمل أي لا ينطقون بحجة بل يكذبون، كقوله: إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ^{١١}.

^١ م - تلك.

^٢ ر م ث: ويلي.

^٣ والركاب: الإبل التي يسار عليها، واحدها «راحلة» ولا واحد لها من لفظها وجمعها زُكَب (لسان العرب، «ركب»).

^٤ قال الفراء في قوله تعالى: "كأنه جمالات صُفْر" قال: الصُفر سود الإبل لا يرى أسود من الإبل إلا وهو مُشْرَب طُفْرَة ولذلك سَمَت العرب سود الإبل صُفْرًا كما سَمَوْا الطُّيَاءَ أَدْمًا لما يَغْلُوها من الظلمة في بياضها [وقال] أبو عبيد: الأصفر الأسود. وقال الأعشى:

تلك تخيلي منه وتلك ركابي هن صُفْرُ أولادها كالزبيب.

فرس أصفر وهو الذي يسمى بالفارسية زَرْدَة. قال الأصمعي: لا يسمى أصفر حتى يصفر ذنبه. والأصفر من الإبل الذي تضفر أزضه وتنفذه شفرة صفراء (لسان العرب، «صفر»).

^٥ معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب، ٢٥٠/١٠.

^٦ جميع النسخ: يمد ثم إذا ضمت يكون. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١٢.

^٧ ر: فيشبه.

^٨ ر م - في الدنيا.

^٩ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (سورة الحشر، ١٩/٥٩).

^{١٠} ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ (سورة طه، ١٢٥/١٢٦).

^{١١} ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (سورة الأنعام، ٢٣/٢٤).

﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [٣٦] ﴿وَيُلْ يُؤْمِنُ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [٣٧]

وقوله عز وجل: وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، ليس أنه لَا يُقْبَلُ العذر منهم إذا أتوا به ولكن معناه أنه لَا عذر لهم ليقبل منهم، وهو كقوله تعالى: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ^١، معناه أنه لَا شفيع لهم لَا أنهم^٢ إذا أتوا بشفعاء لَا تُشَفَّعُ^٣ لهم، وإذا لم يكن لهم^٤ عذر فهم لَا يعتذرون^٥ بعذر.

﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾ [٣٨]

وقوله عز وجل: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، ففيه إخبار أنه لَا يَخْصُصُ بالبعث فريقاً دون فريق بل يجمع الخلائق كلهم، ثم يَفْصِلُ^٦ بينهم، فينزل كُلُّ مَنْزِلَتِهِ التي استوجبها: فريق في الجنة وفريق في السعير.^٧ وقيل: هو يوم الحكم، فحائز أن يكون سُمِّيَ به لما يختصم فيه أهل المذاهب فيحكم فيه بين المحق وبين الذي كان على الباطل. والله أعلم.

﴿إِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا﴾ [٣٩] ﴿وَيُلْ يُؤْمِنُ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [٤٠]

وقوله عز وجل: إِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا، فحائز أن يكون يقال لهم هذا في الآخرة: أن كِيدُوا حتى تُنْجُوا أنفسكم مما نزل بكم،^٨ أي إن كانت لكم^٩ حيلة^{١٠} تحتالون بها فافعلوا.^{١١} وهو حرف التقرع والتوبيخ على نفي نفاذ المكر والحيلة ليس على ما عليه أمر الدنيا أنهم يحتالون ويمكرون بأنواع الخداع والتمويهات. ويحتمل أن قيل لهم^{١٢} هذا في الدنيا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعارضهم بهذا فيقول لهم: إِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا،

^١ سورة المدثر، ٤٨/٧٤.

^٢ ث: لما أنهم.

^٣ جميع النسخ: لم يشفع. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١٢ و.

^٤ ر ث م - لهم.

^٥ ر م: لَا يعتذرون.

^٦ م: يفعل.

^٧ لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ

يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (سورة الشورى، ٧/٤٢).

^٨ ن ث + أي.

^٩ ن - لكم.

^{١٠} ر: ميلا؛ ن ث م: حيلة. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١٢ ظ.

^{١١} ر ث م: ما فعلوا.

^{١٢} جميع النسخ: لكم. والتصحيح من المرجع السابق.

[في] ^١ قتلني أو إخراجي من بين أظهركم، كما قال هود عليه السلام لقومه: فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ، ^٢ فَتَعَجَّرْهُمْ عَنْ ذَلِكَ يُظْهِرْ لَهُمْ آيَةَ رِسَالَتِهِ وَحُجَّةَ نُبُوته، إذ هو ^٣ حرف الإغراء من غير أعوان كانوا له ولا جنودٍ مجندةٍ، بل كان وحيدا فريدا بين ظهرائي قومٍ مشركين ^٤ ليست همتهم إلا إطفاء هذا النور.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ﴾ [٤١]

وقوله عز وجل: **إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ**، فالمتقون هم الذين اتقوا عذاب الله. قال الله تعالى: **وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ**، ^٥ وقال في آية أخرى: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا**، ^٦ وقال: **رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**، ^٧ فهذا هو التقوى. ثم إن أهل ^٨ التوحيد أقرؤا ^٩ / بالعذاب فاجتهدوا في اتقائه فقليل لهم: انطلقوا إلى ظلال [٨٨٠] وعيون، وأهل النار كانوا مكذبين بالعذاب فقليل لهم: **إِنْ تَطَلَّعُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ**، ^{١٠} من العذاب. ثم أَخْبَرَنَا بالوجه الذي يقع به الالتقاء فقال: **إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا**، ^{١١} وأمرنا بالانتصاب ^{١٢} لمحاربته ثم عَلَّمَنَا وجه المحاربة بقوله: **وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ**، ^{١٣} وقال الله: **وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ**، ^{١٤} وقال: **رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**، فألزمنا الفرع إليه وبينَ أَنَا لَا نَقْوَى على محاربته إلا بالابتهاال إليه والفرع.

^١ الزيادة من الشرح، ورقة ٣١٢ ظ.

^٢ سورة هود، ٥٥/١١.

^٣ ر ث م - هو.

^٤ ر ث م: مشركون.

^٥ سورة آل عمران، ١٣١/٣.

^٦ سورة التحريم، ٦/٦٦.

^٧ سورة البقرة، ٢٠١/٢.

^٨ ن: ثم أهل.

^٩ ر: قرؤا.

^{١٠} الآية ٢٩ من هذه السورة.

^{١١} سورة فاطر، ٦/٣٥.

^{١٢} ن: بالانتصار.

^{١٣} سورة الأعراف، ٢٠٠/٧.

^{١٤} سورة المؤمنون، ٩٧/٢٣.

ثم يحتمل أن يكون الالتقاء هاهنا منصرفا إلى التصديق خاصة، لأنه ذكر الالتقاء هاهنا مقابل التكذيب في الأولين. وجائز أن يكون منصرفا إلى المصدقين بالأقوال والموقنين بالأعمال؛ فالمتقى هو الذي اتقى إساءة صحبة نعم الله تعالى فوقاه الله تعالى شر يوم القيامة مجازاة له،^١ والمحسن هو الذي أحسن صحبة نعمه فأحسن الله مُتَقَلِّبَهُ^٢ وأَحْلَهُ^٣ بدار كرامته في ظلال وعيون وفواكه. أو المتقى هو الذي وقى نفسه عن المهالك^٤ فوقاه الله تعالى يوم القيامة، والمحسن هو الذي أحسن^٥ إلى نفسه وهو الذي استعملها في طاعة الله تعالى فأحسن الله^٦ إليه بما أنعم عليه من الظلال والعيون.

ثم أخطر أنهم في ظلال، لأن الظلال مما يرغب إليه الأنفس في الدنيا لأنها^٧ تدفع^٨ عنهم أذى الحر والبرد^٩ وأذى المطر والرياح وغير ذلك، وظلال الأشجار والحيطان تدفع^{١٠} أذى الحر، وظلال البنيان تدفع^{١١} أذى الحر والبرد والمطر وهي لا تحول أيضا بين المرء والأشياء عن أن يدرك حقائقها. فعظمت النعمة في الظلال ووقعت إليها^{١٢} الرغبة في الدنيا فقال: **إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ**، وقال تعالى: **وَوَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ**.^{١٣} ثم الأنفس إذا أوت^{١٤} إلى الظلال اشتهدت^{١٥} ما يتمتع به الأبصار، وأعظم ما يتلذذ به الأبصار أن يكون نظرها إلى المياه الجارية، فأخبر أنهم في ظلال وعيون.

^١ ن - له.

^٢ ر: منقلبه.

^٣ ر ث م: وأجله.

^٤ ر م: عن الهلاك.

^٥ ث: حسن.

^٦ ر م - فأحسن الله؛ ن: مما أحسن الله.

^٧ ث: لأنه.

^٨ جميع النسخ: يدفع. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١٢ ظ.

^٩ ر م + والمطر وهي لا تحول أيضا.

^{١٠} جميع النسخ: يدفع. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١١} جميع النسخ: يدفع. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٢} ر م - إليها.

^{١٣} سورة الواقعة، ٥٦/٣٠-٣١.

^{١٤} ر م: إذا أوت أوت؛ ن إذا أرادت أوت؛ ث: إذا أدت أدت. والتصحيح من المرجع السابق.

^{١٥} ن: اشتهدت.

﴿وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [٤٢]

وقوله عز وجل: وفواكه مما يشتهون، أي [في] فواكه أيضا. فأعبر أن^١ لهم فيها ما يتلذذ به الأبصار ويتمتع به وفيها ما تشتهي^٢ أنفسهم وفيها ما يدفع عن أنفسهم^٣ الأذى.

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [٤٣]

وقوله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا، لا تبعه لكم من جهة السؤال ولا تنغيص،^٤ أي لا يؤذيهم ما يأكلون ويشربون. فالهنيء^٥ الذي لا تبعه على صاحبه ولا تنغيص فيه.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [٤٤] ﴿وَلِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [٤٥]

وقوله عز وجل: إنا كذلك نجزي المحسنين، فسَمَّى المتقي محسنا، لأنه بدأ بذكر المتقين وذكر ما أعد لهم ثم أخبر أنهم حُزُوا ذلك بإحسانهم. فيكون فيه دلالة على أن الاتقاء متى ذكر^٦ على الانفراد يقتضي إتيان المحاسن والاتقاء عن المهالك. ثم رجع المكذبين فقال:

﴿كُلُوا وَتَمَتُّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ﴾ [٤٦] ﴿وَلِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [٤٧]

كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، فهذا في الظاهر أمر^٧ بالأكل والشرب وهو في الحقيقة وعيد،^٨ وهو أن تمتعكم^٩ بالأكل وغيره الذي يمنعكم عن النظر في الآيات قليل عن سريع تفارقونه^{١٠} وتصيرون إلى عذاب الله تعالى. وقوله: إنكم مجرمون، قد ذكرنا أن المجرم هو الوَثَاب في المعاصي.

^١ الزيادة من المشرح، ورقة ٣١٢ ط.

^٢ ن: فما حيران.

^٣ ر م: ما يشتهي.

^٤ ر ث م: عن بعضهم.

^٥ ر: ولا تنغيص.

^٦ ر ث م: فالعني.

^٧ ن - على أن الاتقاء متى ذكر.

^٨ ر م - أمر.

^٩ ن: وعد.

^{١٠} ن: أن يمنعكم؛ م: أن تمتعكم.

^{١١} ن: يفارقونه.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَزَكُّوْنَ﴾ [٤٨] ﴿وَنِلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ [٤٩]

وقوله عز وجل: وإذا قيل لهم اركعوا لا يزككون، أي إذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: اركعوا أي اخضعوا واستسلموا لله تعالى امتنعوا عن ذلك استكباراً منهم على الرسل وإعراضاً عن النظر في حجج الله تعالى.

﴿فَبَآئِيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [٥٠]

وقوله عز وجل: فبأي حديث بعده يؤمنون، أي فبأي حديث يصدقون^١ بعد حديث الله تعالى الذي لا حديث أصدق منه وأقوى في الدلالة؟ وجائز أن يكون هذا على تسفيه عقولهم وأحلامهم، وهو أنهم يمتنعون عن التصديق لحديث الله تعالى إذ لا حديث أصدق منه ثم يصدقون الأحاديث الكاذبة والأباطيل المزخرفة. والله أعلم بالصواب.^٢

^١ جميع النسخ: تصدقون. والتصحيح من الشرح، ورقة ٣١٣ و.

^٢ ر - والله أعلم بالصواب؛ ن - بالصواب.

الفهارس

- فهرس الآيات المستشهد بها
- فهرس الأحاديث والآثار
- فهرس الأعلام
- فهرس الشعوب والقبائل والأماكن
- فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات
- فهر الأشعار
- فهرس الكتب
- فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية

فهرس الآيات المستشهد بها

أ أنزل عليه الذكر من بينا بل هم في شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب	٢٧٧
أ رأيت الذي يكذب بالدين	٢٧١، ١٠٦
أ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون	٢٨٢
أ فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا	٧٧
أ فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات	١٧٩...
أ فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات	٩٤، ١١
أ فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون	٧٣
أ لا إن الله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبههم بما عملوا والله بكل شيء عليم	٥٤
أ لا الله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى	١٤٣، ١٢٦
أ لم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور	٨٤
أ لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة	٢١٠
أ لم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون	٦٥
أ لم تخلقكم من ماء مهين	٣٤٤
أ لم يأتكم نيا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب	١٣٠
أ لم يأتكم نيا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ... جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم	١٣١
أ لم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون	٣٢١
أ محسب الإنسان ألن نجمع عظامه	٢٨٢
أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود	٩٢
أدفع بالتي هي أحسن السيئة غن أعلم بما يصفون	٢٠٧
أدفع بالتي هي أحسن السيئة غن أعلم بما يصفون	١٠
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما	٢٧٨
إذ قال الخواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين	١١٥
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك ... إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين	١١٠
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا	٨٣
إذا مسه الشر جزوعا	٢٨٣
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد	١١٦
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون	٢٩٣
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر	٢٩٣
إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا	٢٩٨
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين	٢٥٥
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا	١٥٦

الذين اتخذوا دينهم هوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فالיום ننسأهم كما نسأ لقاء يومهم هذا ١٤٤، ٦٦

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ٧٠

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ٢٠

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ٢٧٢

الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ٦٧

الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ٣٢١

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ٢١٠

إلى ربها ناظرة ٣٠٤

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليحزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ٢١١

أم أمتهم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ٣٣٦

أم أمتهم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ٣٣٧

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ١١٢، ٢٤٣

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ١٣٢

إن الإنسان خلق هلوعا ٢٨٣

إن الإنسان لفي خسر ٢٩٣

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هم أحقرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ١٠٤

إن الذين سبقتم هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ٣٢٢

إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ٢٥١

إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ٣٠٠

إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ١٨٢

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ٢٧٩، ٣٥١

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة ٢٢٧

إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ١٧٠

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ٢٢٢

أن دعوا للرحمن ولدا ٢١٥

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ٣١٩

إن كانت إلا صيحة واحدة ٢٣٨

أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ٢١

إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذررون وراءهم يوما ثقيلا ٢٨٧

إن هذا إلا قول البشر ١٩

إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ١١٠

إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ٨٤

إننا أعدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ٣١٨

إننا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرنها مصبحين ٢٥

إننا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ١٤٧

انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ٣٥١

إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ١٧٩

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ٢٩٠

- إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ٤١
- إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ١١٦
- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢٥٨
- إِنَّمَا تَوَعَّدُونَ لَوَاقِعَ ٣٣٩
- إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ١٠٠
- إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ٢٣٣
- إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ٧٨
- إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ٣٢٨ ، ٨٠ ، ٨١
- إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبِّهِ بِغَرَمًا فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتَ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ٢٥٠
- إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مَلَأْتُ حِسَابِيهِ ٣٢٢
- أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ١٧٢ ، ١٦٩
- أَوْ تَسْقُطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا مَقَاسِفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ قِيَالًا ٢٧٧
- أَوْ تَكُونَ لَكِ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ٢٧٧
- أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ٥١
- أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زَخْرَفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَقِيِّكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ٢٧٧
- أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٩٣
- أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ٣٠٥
- بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ ٣٤٢
- بَلِ بَدَأْنَاهُمْ مِمَّا كَانُوا يَخْشَوْنَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رَدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نَهَوْا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٤٢
- بَلِ يَرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ٣٠٩
- بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يَمْدَدْكُمْ مِنْكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٨٨
- تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ١٧٨
- تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ يَجْزِي الْقَوْمَ الْجَرِمِينَ ٥٠
- تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ٢١٥
- تَنْزِيلٍ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٨٥
- ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً ... قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ١٧٤
- ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ ٧٧
- ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ٣٠٥
- ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءُنَا الضُّرُّ وَالسَّيِّئَةُ فَاحْذَرْنَاهُمْ بِغَتَةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٨٢
- ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ٢٩٣
- ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِبَرْسَلَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْيَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ٣٢٠
- ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٣٠٤
- ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٣٤٩
- ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٩٣

- جنت عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا ٢١٦
- حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ١٨٤
- حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ٢٩٣
- حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ... وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ٢١٣
- حرمت عليكم الميتة والدم ... اليوم ينس الذين كفروا من دينكم فلا تحوشوهم واخشون ١٩٢
- الحمد لله رب العالمين ٢٣٣
- خذ العقوب وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ١٠
- خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ٢١٤
- خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ٧٣
- خلق من ماء دافق ٦٩
- خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ٩١
- ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ٨٢
- ذو العرش المجيد ٩٠
- ذي قوة عند ذي العرش مكين ١٨٧، ٨٠
- رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ٢٣٣
- رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ١٤٤، ٢٦٦
- ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ١٦٩
- سأرهقه صعودا ١٧٥، ٢٣٩
- سأصليه سقر ٢٤٥
- سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ٥٠
- الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ٤٨
- عيس وتولى ٢٣٢
- عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ١١
- على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ٨٢
- على قلبك لتكون من المنذرين ٣٢٨
- عينا فيها تسمى سلسيلا ٧٨
- فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ١٣٠
- فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ٥٣
- فإذا نسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ... فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ٢٧٠
- فإذا برق البصر ٢٨٧
- فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ١٦٦

فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون	٧٧
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة	٢٣٨
فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين	٨٢
فأصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار	٢٤١
فأصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار	٢٠٥
فأصبر لحكم ربك ولا تطلع منهم أثما أو كفورا	٢٤١، ٢٣٨
فأصبر لحكم ربك ولا تطع منهم أثما أو كفورا	١٣
فأصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم	٢٤١، ٢٣٨
فأطلع فرآه في سواء الجحيم	٢٦٩
فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا	١٠٠
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين	٢٦١، ٢٥٩
فالتقمه الحوت وهو مليم	٧
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه	٢٦٨
فآمنوا فممتنعهم إلى حين	٣٤٢، ٢٦٨، ٤٠
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم	٢٣٣
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين	١٧١
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين	٥٧
فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك	١٧
فعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل رب زدني علما	٢٩٥
فجعلناه في قرار مكين	٣٤٤
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين	٢١١
فذلك الذي يدع اليتيم	٢٧١، ١٠٦
فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون	٢٧٢
فسوف يحاسب حسابا يسيرا	٣٤٢
ففتحت أبواب السماء وجاء منهم	٥٥
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين	١٦٧
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر	٢٤٦
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر	١٩
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها	٢٣٣
فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق	٢١٨
فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور	٨٤
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا	٢٠٠
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا	٢٢٩
فلا تطع المكذبين	١٤
فلا تعجلك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليذبهم بها في الحياة الدنيا وترحق أنفسهم وهم كافرون	١٤١
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما	١٨٦، ١٨٢
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا	٩٤، ١١
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون	٣٩
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون	٤١

فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ٧٢
 فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ١١٧، ٤١، ٣٩
 فما تنفعهم شفاعة الشافعين ٣٥٠
 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون ٥٣
 فما لنا من شافعين ٢٧٣، ٢٧٢
 فما منكم من أحد عنه حاجزين ٨٢
 فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ٥٣
 فمال للذين كفروا بقلبك مهطعين ١١٦
 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ٣٤٢
 فيبذناه بالعراء وهو سقيم ٣٩
 في جنات يتساءلون ٢٦٨
 فيلذوها قاعا صقصقا ٢٨٩، ٦٠، ٥٩

القارعة ٤٧
 قال ألم نريك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين ٢١٣
 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ٨٨
 قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ٥٠
 قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار ٥٠
 قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ٣٤٩
 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نأتيكما بتأويله قيل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربّي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ٢١٠
 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مشبورا ٢١٨
 قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ٨٨
 قال يا قوم إني لكم نذير مبين ١٢١
 قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ١٥٦
 قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ١٥٨
 قالوا سبحانه ربنا إنا كنا ظالمين ٢٧
 قالوا لكن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ٥٣
 قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ١٥٠
 قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ١٥٥
 قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ١٦٨
 قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع
 ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ٢٠٦
 قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ١٤
 قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ٢٠٣
 قل أأنبيكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ١٣٣
 قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ١٨٠
 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون ٢٧٢
 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس لفتنوا الموت إن كنتم صادقين ١٩٤
 قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي
 عذاب شديد ٩

- قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما الوحي من ربك فاعلموا أن الله لا يشرك به أحد... ١٥٦
- قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ١٥٢
- قل إني لأملك لكم ضرا ولا رشدا ١٨١، ١٨٠
- قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ١٨١، ١٨٠
- قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ١٦٣
- قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ١٣٣
- قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ٢٢٨
- قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ١٢٦
- قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكنكم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ١٠١
- قل من رب السموات والأرض قل الله... أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ١٥٦
- قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا... فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ١٨٣
- قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ٢٥٨
- قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ١٦٨
- قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم... وهم يبرهم يعدلون ١٢٦
- قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ١٩٤
- قل يحياها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ٢٨٥، ٢٨٤
- كذبت ثمود بطغواها ٤٨
- كل نفس بما كسبت رهينة ٣٦٨
- كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ١٧٥
- كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ٢٥٠
- كلا بل تحبون العاجلة ٣٠٤
- لا أقسم بهذا البلد ٢٨١
- لا تحرك به لسانك لتعجل به ٣٢٩
- لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ٥٩
- لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ١٠
- لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين... وعذرکم الله نفسه وإلى الله المصير ٥٤
- لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ١٦٤
- لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ٢٣٨
- لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ٢١٩
- لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ١٦٩
- لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ٢٢٠
- لا تبين فيها أحقابا ٩٢
- لأخذنا منه باليمين ٨١
- لا تكلون من شجر من رزقكم ٧٧
- لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ٢٧٥
- لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ٢٩٣
- لقد وعدنا نحن وآبائنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ١٩

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ١٩
 لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ٦٧، ٧٩
 له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ٥٤
 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ١٧٩
 ليس هم طعام إلا من ضريع ٧٧

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة
 بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ٢٣٨
 ما القارعة ٤٧
 ما أنت إلا بشر مثلهما فأت بآية إن كنت من الصادقين ٧٢
 ما كان للمشركين أن يعمرُوا معاجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ٢٣٣
 ما يبذل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ٢٩٢
 مثل ما يتفقون في هذه الحياة الدنيا كمثُل رِيح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ٣٣١
 مثل ما يتفقون في هذه الحياة الدنيا كمثُل رِيح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ٤٩
 مطاع ثم أمين ١٨٧
 من اعتدى فإِذَا يَهْدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلَّ عَلَيْهِا ... وما كنا معذبين حتى ننبعث رسولا ١٢٣
 من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ٣٥١
 من عمل صالحا فلنفسه ٢٢٧
 من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ١٨٢، ١٢٦
 مهطعين مقنعي رعو سهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ١١٨

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسوقين ٨٢
 نزل به الروح الأمين ٣٢٨
 نعتهم قليلا ثم تضطربهم إلى عذاب غليظ ٢١٤

هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ٢٣٦
 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها
 لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ٤١
 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ٥٤
 هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والله جنود السماوات والأرض ١٦٩، ٢٥٨
 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ١٣٨
 هو الذي جعل لكم الليل لتسكروا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ٣٢١
 هو الذي يسرركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ٣٣٥

واتقوا النار التي أعدت للكافرين ٢٧٩، ١٢٥، ٦٥، ٣٥١
 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ٢٧٢
 وأحيط بشمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ٥١
 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ... إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ٢٥٧
 وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لبئسنة للناس ولا تكتُمونه فبئذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ٥٨، ١٣١

وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ١٤٩
 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ١٥٢
 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ١٥٠
 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ٢٠٦
 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ١٤٦
 وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ٧٢
 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ٨٨
 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ٨٧
 وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ١٨٦
 وإذ يريكمهم إذ التفتيم في أعينكم قليلا يقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور ٥٤
 وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ١١
 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ٧٢
 وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ١٩
 وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ٢٧٧
 وإذا رآك الذين كفروا أن يتخذوك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آتيتكم وهم يذكرون الرحمن هم كافرون ١٤
 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطع من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مين ٢٧٠
 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطع من لو يشاء الله أطعمه ٧٦
 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ٢٥٧
 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ٢٥٨
 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ٣٣٠
 وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ٤٣
 وأزلفت الجنة للمتقين ٥٤
 وأتم الصلاة طربي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ٢٢٤، ١٢٦، ٦٥
 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ١٨٨
 والأرض وضعها للأنعام ٢١٠
 والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي... فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ٧٢، ١١٠
 والذي قدر فهدى ٣٤٣
 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ٩٩
 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ٢٦٨
 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنيين ٢٩٩
 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ٢٣٦
 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ٢٢
 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ٩٣
 والذين هم على صلواتهم يحافظون ١٠٤
 والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم إلى ربهم راجعون ١٠٦
 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ٦٧

والذين يسكنون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين	١٠٤
والسماء رفعتها ووضع الميزان	٢١٠، ٩١
والعصر	٢٩٣
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون	٣٤٢
وإلى حمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ... هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله	٢٣٣
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون	١٢٩، ٨٥
وإما يترغبنك من الشيطان ترغ فاستعذ بالله	٣٥١، ٢٧٩
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون	٧٩
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون	٣٢٨
وإن الدين لواقع	٦٠
وإن الفجار لفي جحيم	١٤٧
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا	١٩٧
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لفتري علينا غيره وإذا لا تتخذوك خليلا	٨٣
وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور	٥٤
وأنا ظننا أن لن نقول الإنس والجن على الله كذبا	١٥٤
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشها	١٥٤
وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدا	١٦٠
وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا	١٧٩، ١٦٦، ١٦٠
وأنت حل بهذا البلد	٢٨١
وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين	١٢٧
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم	١٦٦
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا	١٥٠
وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون	١٤٦، ١٤٥، ١٢٨
وبرزت الجحيم للعاوين	٢٥١
وبرزت الجحيم لمن يرى	٢٥١
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء	٦٣
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ... وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون	٩٩
وتذرون الآخرة	٣٠٤
وتكون الجبال كالعهن المنفوش	٩٦
وتكون الجبال كالعهن المنفوش	٥٩
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم	١٨١
وجاء ربك والملك صفا صفا	٥٤
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تحزوني في ضيبي	٥٣
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين	٤٨
وجمع الشمس والقمر	٢٨٨
وجوه يومئذ ناضرة	٣٠٤
وخسف القمر	٢٨٨، ٢٨٧

ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً ... فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ٢٠٨
 ودوا لو تدهن فيدهنون ١٣
 وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ٣٨
 وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ٤٠
 وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ١٤٤، ٢٦٦
 وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ... لهم شراب من حميم ٢١١
 وذري والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ٢١١، ٢٠٣
 وذكر اسم ربه فصلى ٣٣٠
 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ٦٥
 وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ٢٩٠
 وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ٧٤
 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئة يأتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ٢١
 وظل ممدود ٣٥٢
 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٢٠٧
 وفي السماء رزقكم وما توعدون ١٧٢
 وفي السماء رزقكم وما توعدون ١٣٩
 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ١٣١
 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ٣٢٨
 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ١٧٧
 وقالوا أنذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ١٤٥
 وقالوا ربنا عجل لنا قسطا قبل يوم الحساب ٨٧
 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ٢٧٧
 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ٢٧٧
 وقالوا نحن أكثر أمرا لا وأولادا وما نحن بمعذبين ٧٢
 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ٢٩٨
 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ٢٦٧
 وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبرا ١٥٦
 وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبرا ٢٤٥
 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ٥٤
 وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ٢٧٩، ٣٥١
 وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا ١٤٤
 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ٢٤٦
 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ١٧٥، ٢٠٩
 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ٥٦
 ولئن أخرجنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزون ٤٥
 ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ١١٢
 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا كيلا ٢٩٨
 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ٢٨٩

- ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ٢٣٧
- ولا تزر وازرة وزر أخرى ... ومن تركني فإني يتركني نفسه وإلى الله المصير ٥٤
- ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ١٠
- ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ٣٢٣
- ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ١٣
- ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ٣٤٩
- ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ٢٣٧
- ولا يحسبن الذين كفروا أنما علىهم خير لأنفسهم إنما علىهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ٢٥٩
- ولا يحض على طعام المسكين ٢٧١، ١٠٦، ٧٨، ٦٥
- ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ٣٤٠
- ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبشئنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتُم الصلاة وآتيتُم الزكاة وآمتُم برسلي ١٠٩
- ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ٢٦
- ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ٨٤
- ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ١٢١
- ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركنم ما حولناكم وراء ظهوركم ٢٤٢
- ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ٢٩٧
- ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ١٩٢
- ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ١٢٧
- ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ١٢٨
- ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ٢٠٩
- ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ٥٤
- ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ٥٤
- ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ... قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين ١٥٥
- ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإننا به كافرون ٧٢
- ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ١٢٧
- ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ١٣٣
- ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ٣٠٣
- ولو تقول علينا بعض الأقاويل ٨٤
- ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته لأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ٢٦١
- ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ... أولئك ينادون من مكان بعيد ٩٤
- ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ٢٥٥
- ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولئن سألتكم عما كنتم تعملون ١٧٩
- ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ١١٤
- ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ١٢٧
- ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ١٢٨
- ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ٨٣
- ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ٣٤٠

وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ٤١ ..
وما أدراك ما القارعة ٤٧ ..
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ١٧٥ ..
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ٢٠٩ ..
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٢٠٨ ، ٥١ ..
وما أنت إلا بشر مثنا وإن نطقك لمن الكاذبين ٧٢ ..
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ٢٩٠ ..
وما جعله الله إلا بشراً لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ١٨٨ ..
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٣١٤ ..
وما خلقتنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ٢٨٦ ، ٣٠٩ ..
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ٢٢٧ ..
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاتخفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ٣٤٠ ..
وما كان لمومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل
ضلالاً مبيناً ١٨٢ ..
وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ٨١ ..
وماء مسكوب ٣٥٢ ..
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ٣٦ ..
ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ٥٨ ..
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ٢٣٣ ..
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكركين حرم أم الأنثيين ... أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ٣١ ..
ومن الليل تهجد به نافلة لك عسى أن يعينك ربك مقاماً محموداً ٢٢٣ ..
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذكركم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٣٣٥ ..
ومن خفت موازينه ٦٤ ..
ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ٢٦٦ ..
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً ١٧٠ ..
ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً ٢١٢ ..
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكمة ... حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ١٩ ..
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ٢٧٩ ، ٣٥١ ..
ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً ٧٣ ..
ونعمة كانوا فيها فاكهين ٢١٠ ..
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ٦٢ ..
وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ٣٣٧ ..
ووالد وما ولد ٢٨١ ..
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ٢٢٧ ، ٢٩٢ ..
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ١٧٨ ..
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ٢٣٣ ..
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً ١٠١ ..
ويسألونك عن الجبال فقل يفسفها ري نسفا ٦٠ ، ٢٨٩ ..
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ١٢٦ ، ٢٤٣ ..

- ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ١٨١
- ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ٣٢٩
- ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ٦١
- ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ٣٤٠
- ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ٢١٢
- ويوم نسبر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ٢٨٩
- يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ٤٧
- يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ٢٥٨
- يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ٢٧٢
- يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ٢٧٣
- يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ١٠٩
- يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ٣٥١
- يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ١٢٥، ٢٧٩
- يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ١٧١
- يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ١٠٩
- يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالبن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ٩
- يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ١٨٠
- يا أيها المزمل ٢١٩
- يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ١٢٤
- يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلنا من البعث فإننا خلقناكم من تراب ٥٦
- يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم ١١
- يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ٥٦
- يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ٣١٩
- يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ... قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا ١٤٤، ٢٦٦
- يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ٢٥٨
- يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ٣٢٩
- يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ٩٢، ٩٣
- يسأل أيان يوم القيامة ٢٨٧
- يستفتونك قل الله يفتيك في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ١٨٩
- يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور ٥٤
- يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ٢٧٣
- يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ٤٢
- يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ٢٣٧
- يهدي إلى الرش فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ١٥١، ١٦٨
- يهدي إلى الرش فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ١٥٦
- يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ويرزوا لله الواحد القهار ٢٨٩
- يوم تبلى السرائر ٦٣
- يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم أكفرتهم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ٦٤

- يوم تجدد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه . . . ٢٢٧
- يوم تجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا . . . ٥٩
- يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى . . . ٢١٥
- يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى . . . ٢٤٠ ، ٣٢١
- يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . . . ٢٩٤
- اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون . . . ٢٩٣
- يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين . . . ٦١
- يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار . . . ٦٣
- يوم هم على النار يفتنون . . . ١١ ، ٢٥٦
- يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون . . . ٣٠٤
- يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون . . . ٢٩٣
- يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر . . . ٢١٤
- يوم يقر المرء من أخيه . . . ٩٧
- يوم يكون الناس كالفراش المبثوث . . . ٣٢١
- يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا . . . ٢٧٣

فهرس الأحاديث والآثار

- أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قلَّ ١٠٤
- إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته فإن كان رشدا فأَمْضِهِ وإن كان غيا فائْتَهُ ٣١٤
- إذا أردت أمرا فدبّرْ عاقبته، فإن كان رشدا فأَمْضِهِ، وإن كان غيا فائْتَهُ عنه ٧٥
- أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح صحيح تأمل العيش وتحشى الفقر ٣٢٠
- أفلا أكون عبدا شكورا ٢٢٤
- اقتلوا كل ساحر وساحرة ٢٤٩
- أما الجواظ فالذي يجمع ومنع، تدعوه لَطَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى. وأما الجعظري فالفظ الغليظ... ١٧
- إن الجن كانوا أحسن إجابةً منكم، إني تلوت عليهم هذه السورة فكانوا يقولون: ما بشيء من آلائك نكذب ربّنا فلك الحمد ١٥٢
- إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع ٣٣٧
- إن الناس يُعرضون يوم القيامة ثلاث عَرْضَاتٍ، فأما عرضتان ففيهما خصوماتٌ ومعاذيرٌ، وأما العرضة الثالثة فتطايّر الصحف في الأيدي ٦٦
- إن عين الشمس إذا أرادت أن تَطْلُعَ فإن جبريل عليه السلام يأتي العرش فيأخذ كفا من ضيائه .. ٦٢
- إنك أن تَدَعَ ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكفّفون الناس ٢٢٨
- إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تُصَامُونَ في رؤيته ٣٠٣
- توبة الساحر ضربة بالسيف ٢٤٩
- حاجة أحدهم عرق يفيض من جسده فيَضُمُّ لذلك بطئه ٣٢٧
- الدعاء مخ العبادة ١٧٧
- الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ٢٨٩
- ذلك عند الموت ٣٣
- سبحانك فبلى ٣١١

٢٥٩	صلاة في جماعة تفضل على صلاة المرء وحده بخمس وعشرين درجة
٢٥٩	صلاة في مسجد ذي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام
٢٢٣	كُتِبَ عَلَيَّ قِيَامُ اللَّيْلِ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ
١٠٦	لَا بَلْ هُمُ الَّذِينَ يَصِلُونَ وَيَصُومُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
١٧	لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَوْازٍ وَلَا يَحْفَظُ وَلَا يَعْظُرُ وَلَا الْعَتَلُ الزَّيْمُ
٢٦١	لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ
٢٠٧	اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
٢٣٨	مَالِي مِنْ هَذَا الْمَالِ إِلَّا الْخُمْسُ وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ
	الْمَحْرُومُ هُوَ الَّذِي لَا يَتْمُرُ نَخْلُهُ وَيَتْمُرُ نَخْلُ النَّاسِ وَلَا يَزْكُو زَرْعُهُ وَيَزْكُو زَرْعُ النَّاسِ وَلَا تَلْبَنُ شَاتُهُ وَتَلْبَنُ شَاةُ النَّاسِ
١٠٥	
٢٨٩	مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ
٣٣	مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ
١٠٧	مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْبَاهِ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ
٣٤٢	نَصَرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ
١٥٥	وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

فهرس الأعلام

- إبراهيم (ع): ١٤٤، ٢٠٦، ٢٢٩، ٢٦٦
إبليس: ٨٨، ١٤٦، ١٤٩، ١٥٨
أبي (بن كعب): ٣٣٤
آدم (ع): ٨٢، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٣، ١٤٦، ٢٨١، ٣١٢، ٣١٤، ٣١٥
إساف: ٢٣٦
أبو بكر، أبو بكر الأصم: ١٠٥، ١٠٩، ١١٦، ١٣٢، ١٣٤، ١٥٥، ١٥٩، ١٦٠، ١٦٧، ١٦٨، ١٧١، ١٩٩، ٢٠١، ٢١١، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٩، ٢٢٦، ٢٦٢، ٢٨٧، ٣١٤
أبو بكر الصديق: ١٩٥
جبريل: ٦٢، ٨٠، ١٥١، ١٨٧، ٢٩٤، ٣٢٨، ٣٢٩
جعفر بن حرب: ١١، ٣٤
أبو جهل: ٨٨، ٢٤٠، ٣٠٩
الحسن البصري: ٩، ١١، ٤٩، ٧٤، ٧٧، ١٠٦، ١٠٨، ١١٨، ١٢٥، ١٥٦، ١٨٦، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٨١، ٢٩١، ٣١٧، ٣٤٨، ٣٥٠
حفصة: ١٦٧، ٣٣٤
أبو حنيفة: ٢٢، ٢٣، ١٧١، ١٨٢، ٢٠٥، ٢٢١، ٢٥٧
أبو روق: ١٦٠
الزجاج: ٥٠، ١٩٥، ١٩٩، ٢١٦، ٣١٨، ٣٤٠
زكريا (ع): ٥٠
السدي: ٢٤٢
شعيب (ع): ٢٠٦
الشيخ، الفقيه (أبو منصور): ١٤٨، ٢٤٥، ٢٤٩
صاحب التفسير: ١٨٠
صاحب الحوت: ٣٩
- الضحاك: ١٧٦
ابن عباس: ٧٢، ١٤٨، ٢١١، ٢٣٥، ٢٥٢، ٢٩٠، ٣٠٦، ٣٤٨
عبد الله بن مسعود: ١٨١، ٢٤٤، ٢٦٥، ٣٣٤
أبو عبيد: ٢١٧
علي، علي بن أبو طالب: ١٩٢، ١٩٣
عمر، عمر بن الخطاب: ٧٤، ١٧٦
عيسى (ع): ٢٣٢
فرعون: ٥٢، ٥٣، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٨، ٢٦٣
قنادة: ٧١، ١٠٥، ١١٧، ١٢٥، ١٣١، ٢٣٦، ٢٧٦، ٣٢٥
القتبي: ٣٥، ١٥٢، ١٦١، ١٧٦، ١٩٥
الكلبي: ٤٩، ١١٧
الكيساني: ٢٦٥
أبو لهب: ١٦، ٢٤٠
لوط (ع): ٥٢، ٥٣، ٢٦٣
مجاهد: ١٧، ١١٧، ٢٣٧، ٢٤٢
محمد، مصطفى، رسول الله، الرسول، نبي الله، النبي: ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٣٧، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٥٢، ٥٣، ٥٥، ٥٦، ٧٥، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٣، ٨٤، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٤، ٩٥، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١٢١، ١٣١، ١٣٣، ١٣٨، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٩، ١٦٣، ١٦٤، ١٧٣، ١٧٥، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، ١٩٠، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٤، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٠، ٢١١، ٢١٣، ٢١٦، ٢١٧

٢١٨، ٢١٩، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٣١،
٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٧، ٢٣٨،
٢٤١، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧،
٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥٩، ٢٦٦، ٢٧٧،
٢٧٨، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٧،
٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٠٨،
٣٠٩، ٣١١، ٣١٣، ٣١٤، ٣٢٧، ٣٢٩،
٣٣٩، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٥٤

مریم: ٢٠١

أبو معاذ: ٥٣، ١٨٠، ١٨١

موسی (ع): ٥٢، ٥٣، ٥٤، ١٥٠، ١٥٥، ٢١٣،
٢١٨، ٢٣٢، ٢٥٧

نائلة: ٢٣٦

نضر بن الحارث: ٨٧

نمرود: ٢٦٣

نوح (ع): ٥٥، ٥٦، ١٢١، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩،
١٣٥، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٦، ١٤٨،
١٧٢، ٢٦٣

هود (ع): ١٧٢، ٣٥١

وليد بن المغيرة المخزومي: ١٥، ٢٤٠

يوسف (ع): ٢١، ٢١٠

أبو يوسف: ٢٢

يونس (ع): ٣٩، ٤٢، ٨٢

فهرس الشعوب والقبائل والأماكن

- أصحاب الفيل: ٢٦٣
آل لوط: ٥٣
أهل المدينة: ٣٢٣، ١١٥
أهل النحو: ٧٣
أهل مكة: ٢٠، ٢١، ٢٦، ٢٧، ٤٨، ٤٩، ٥١،
٥٦، ٨٨، ١١٤، ١١٥، ٢١٣، ٣٠٩
بدر: ٢١، ٢٦، ٨٧، ٨٨، ١١٦، ١٨٣، ٢١١،
٣٤٢
بنو آدم: ١٤٦، ٥٩
ثمود: ٤٦، ٤٧، ٤٨
جبل فاران: ٢٣٢
جبل مكة: ٢٣٢
طور ساعور: ٢٣٢
طور سيناء: ٢٣٢
عاد: ٤٦، ٤٧، ٤٨
العرب: ١٦٠، ٢٢٦، ٢٣٥، ٢٤٦، ٢٩١،
٣٢١، ٣٠٩
فارسية: ٧
قبيلة أبي جهل: ٣٠٩
قريات لوط: ٥٢
قوم ثمود: ٣٤٢
قوم رسول الله: ١٥٠
قوم عاد: ٣٤٢
قوم فرعون: ٢٦٣، ٣٤٢
قوم لوط: ٥٣، ٢٦٣، ٣٤٢
قوم نوح: ١٤٢، ٢٦٣
- قوم يونس: ٤٢
المدينة: ١٠٥، ٢٢٤، ٢٢٦
المسجد الحرام: ١٧٦
مكة: ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٣١، ٢٣٦

فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات

أتباع محمد، أتباع رسول الله، أتباع النبي: ٢٠، ١٩٢، ٣٢٩	دهري المذهب: ٣٠٩ الصحابة: ٨
الإسلام: ١٠، ٢٨، ٤٠، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٨، ١٣٣، ١٤٦، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ٢٠٥، ٢٢٩، ٢٤٧، ١٧١، ٢٧٢	كفار مكة: ٢٣١ مذهب أهل الحق: ١٢٢ المشركون: ٢٧٦
أصحاب الجنة: ٢٠، ٢١	مشركو الجن: ١٤٩
أصحاب رسول الله: ١٠٤، ١٧٣، ٢٢٦	مشركو العرب: ٣٠، ١٥٥
أمة محمد: ٣٤٢	المعتزلة: ٤٢، ١٢٨، ١٥٧، ١٦٥، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٩، ٢٤٥، ٢٥٤، ٢٥٩، ٢٦١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٣٣٣
الأنصار: ١١٤	المفسرون: ١٤، ٢٦، ٢٧٦
أهل الإسلام: ٢٩، ٣٣، ٤٢، ١٢٥، ١٦٨، ١٧٥، ١٧٨، ٢٠٨، ٢٥٩، ٢٧٢	مكذبو الرسل: ٥١ مكذبو نوح: ٥٥ الملحدة: ٢٣٤
أهل الاعتزال: المعتزلة	المهاجرون: ١١٤
أهل الأهواء: ٢٥٣	النحويون: ١٦٢
أهل الإيمان: ٤١، ٢٤٣، ٢٧١، ٣٣٤	يهود الجن: ١٤٩
أهل التأويل: ٦٦، ٨٧، ١١٧، ١٣٣، ١٥٣، ١٦٧، ١٧٤، ١٨١، ١٨٣، ٢٣٦، ٢٤٤، ٢٥٥، ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٨٢، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٤، ٣٠١، ٣٠٨، أهل التفسير: ٩٣، ١٤٢، ١٧٥، ١٩٠، ٢٠٣، ٢٧٥، ٢٧٧، ٢٨٦	اليهود: ١٥٠، ١٩٤، ٢١٣
أهل التقوى: ٢٧٨	
أهل التوحيد: ٢٥٣، ٢٥٤، ٣٠٣، ٣٥١	
أهل الله: ٢٥٣	
أهل الكيثر: ٦٦	
أهل الكتاب: ١٩٢، ٢٠٧، ٢٢٤، ٢٥٧، ٢٥٩	
أهل الكفر: ٤١، ٢٥٣، ٢٥٩، ٢٧١، ٢٧٣	
أهل الكلام: ٣٤	
أهل النفاق: ٨٤	
الباطنية: ١٩٢، ١٩٣، ٢٥٣، ٢٨٥، ٢٩٧	
بنو إسرائيل: ٢٧٦	
الثنوية: ١٩٤	
الخوارج: ٢٧٢	

فهرس الأشعار

- زَنِيمٌ لَيْسَ يُعْرِفُ مِنْ أَبَوِهِ بَغِيٌّ الْأُمِّ ذُو حَسَبٍ لَنِيمٍ ١٨
- زَنِيمٌ تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِيَادَةً كَمَا زَيْدٌ فِي عَرْضِ الْأَدِيمِ الْأَكَارِعُ ١٨
- أَقْبَلَ سَيْئُلٌ كَانَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ يَخْرِدُ حَزْدَ الْجَنَّةِ الْمُعَلَّةِ ٢٤
- لَهُ مَلَكٌ يَنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لِدُّوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ ٢٦٠
- تِلْكَ خَيْلِي مِنْهُ وَتِلْكَ رِكَابِي هُنَّ صُفْرٌ أَوْلَادُهَا كَالزَّبِيبِ ٢٤٩

فهرس الكتب

العالم والمتعلم: ٢٠٥

القرآن الكريم: ١٠، ٣٣، ٣٤، ٤٣، ٤٤، ٥٧، ٦٤،

٧٢، ٧٥، ٧٧، ٧٩، ٨٠، ٨٤، ٨٥، ١١٠،

١٢٤، ١٢٩، ١٥٠، ١٥٥، ١٦٨، ١٧١،

١٧٥، ١٩١، ٢٢٣، ٢٣٢، ٢٦٦، ٢٧٥،

٢٧٧، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣١٩، ٣٢٨،

٣٢٩، ٣٣١، ٣٣٢

كتاب موسى: ١٥٠

فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية

- الأجل ١٢٨-١٢٧
- الآخرة: طريق الاحتجاج على سقته منكرها ٢٩
- الإرادة: عموم إرادة الله تعالى ٣٤٥، ٣٣٤-٣٣٣، ١٥٧
- الأرض: معنى إنبات بني آدم عنها ١٣٩-١٣٨
- الأزواج: معنى "أزواج مطهرة" ٩٩
- أساطير الأولين: معناه ١٩
- الاستثناء (إن شاء الله): معناه ٢٦، ٢٢-٢١
- الاستحسان: إباحة تعليق الحكم بالاستحسان ٢٢١
- الاستدراج: معناه ٣٥
- الاستطاعة: ١١٥
- هل يجوز أن يكون قبل الفعل؟ ٢٥
- الاستغفار: ٢٢٩-٢٢٨، ٢٠٠
- معناه وأنواعه ١٢٥
- الإسلام والإيمان: معناهما ٢٠٠
- الأسماء الحسنى: أقسامها ١٧٩
- الأسماء المشتركة: ما هي القاعدة في تأويلها؟ ٢٤٤، ٢٠٥، ١٦٥
- الأصلح ١٤٣-١٤٢
- الأصنام: سبب نشأة عبادة الأصنام الإضافات:
- إضافة الأشياء كليتها وجزئيتها إلى الله تعالى ٢٦٦
- إضافة الأفعال إلى الأشياء التي ليست لها أفعال ٢٦١-٢٥٩، ٢٥٤، ١٥٧
- أفعال العباد ١٦٦
- الأمة: في كل أمة من الأمم الصالح المرضي والفاسق المفسد ٣٨
- الأنبياء (الرسول): حكم الله تعالى فيهم على أنواع ١٠٣-١٠١
- الإنسان: سبيل تخلصه عن الصفات القبيحة ٥٠
- الأيام والليالي: يستعجل كل منهما للأخرى الإيمان والإسلام:
- معناهما ٢٥٩-٢٥٧
- معنى زيادة الإيمان ٢٧١-٢٦٩
- هو قبول الأحكام الأصلية سواء كان اعتقاديا أو عمليا

الباطنية:

- رد قولهم بأن عليا (رض) هو الباب والأساس ١٩٢-١٩٤
 زعمهم بأن البعث يقع على الأنفس الروحانية ٢٨٤-٢٨٥
 زعمهم في الأعداد (تسعة عشر) ٢٥٣
 البر والتقوى: معناها ١٢٥
 البشارة: معناها ١٢٢، ١٢٣-١٢٤
 البعث: إثبات وقوعه ٣٤٥
 تكليف ما لا يطاق ٢١٩-٢٢٠
 الالتقاء: معناه ٣٥١-٣٥٢، ٣٥٣
 تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه ١٣
 التذكرة: معناها ٥٧، ٢٧٥
 التسبيح: معناه ٢١-٢٢، ٨٥
 التعظيم: معنى تعظيم الله تعالى ٢٣٤-٢٣٥
 التقوى: معناه ٢٨، ٨٤، ١٢٥
 وجوب الالتقاء في الشاهد ٢٧٨-٢٧٩
 التكوين ٢٢
 التوحيد: دليل إثباته ٢٠١-٢٠٢
 من دلائل إثباته برهان التمانع ١١٣-١١٤
 الثنوية: رد مذهبهم في تحريم القتل والذبح ١٩٤-١٩٥
 الحَدّ (ذو حَدّ): معناه ١٥٥-١٥٦
 الحَجَن: لم يشعر النبي عليه السلام بحجى الجن إليه ١٥١، ١٥٢-١٥٣
 ليس لهم ثواب وعليهم العقاب إذا عصوا ١٧١
 هل لهم لحم ودم؟ ١٧١
 الجور: كونه قبيحا في كل الألسن وفيما بين أهل الأديان ١٥٩
 الحب: معناه ٣٢٠
 الحجة: كان حجج النبي عليه السلام على المشركين اختيارية لا ضرورية ٢٠٥-٢٠٦
 الحروف المعجمة (المقطعة) ٨
 حشر الأجساد ٢٨٤-٢٨٥
 الحق: معناه ٨٥
 الحكمة والسفاهة: الحد الفاصل بينهما ٢٥٣-٢٥٤
 خير الواحد ٢٣٩
 الدعاء: النهي عن الدعاء على الكافرين ٢٤١
 لِمَ لَمْ يؤذن للنبي عليه السلام الدعاء على المشركين؟ ٢٠٥
 رؤية الله ٣٠١-٣٠٤

٢٠١	الرب: معناه.....
١٨٦	الرسالة: تُلزم الخلق الشهادة له بالصدق.....
	الرسل: الأنبياء
١٨٢	الرسول: الإيمان بالله يوجب الإيمان بالرسول.....
٢٦٨	الرهن: بعض أحكامها.....
١٠٧	الزنى: طرق التحصن منه.....
٣٤-٣٣	المسجدة: معناها وبعض أحكامها.....
٧٢	السلطان: معناه.....
٦١-٦٠	السماء: معنى انشقاقها وانفطارها.....
١٦-١٥	الشتم والهجاء: حكمة ذكر الكفرة بهما.....
١٥٦	الشرك: أنواعه.....
٢٧٢-٢٧١	الشفاعة: معناها إذا أضيفت إلى أهل الكفر وإلى أهل الإيمان.....
	الصبر:
٢٠٣	أنواع تحقيقه.....
٢٠٤-٢٠٣	صبر النبي عليه السلام.....
٩٤	معنى الصبر الجميل.....
٣٦-٣٥	الصفات: إضافة بعض صفات الفعل إلى الله تعالى مجازاً.....
٥٤-٥٣	الصفات الخيرية: تأويل نسبة الإتيان والهيء إلى الله تعالى.....
	الصلاة:
٢٥٥	الخطأ في القراءة.....
١٩٨	دليل اشتغالها بالذكر والفعل جميعاً.....
٢٢٤-٢٢٢	صلاة التهجد.....
٢٢٢-٢٢١	صلاة الوتر.....
١٠٤-١٠٣	معنى الصلاة الدائمة.....
١٤٥	الضلال: الهلاك.....
١٢٦	الطاعة: الفرق بينها وبين العباداة.....
٤٩-٤٨	الطاغية: معناها.....
٦٨-٦٧	الظن: معناه.....
	العبادة:
١٢٥-١٢٤	معناها.....
١٢٦	الفرق بينها وبين الطاعة.....
٢٣٣-٢٣٢	العتاب: المعاتبة من دلائل النبوة.....
	العذاب:
١٠٧	معنى كونه غير مأمون.....
٩٠	وجوه دفعه عن المسلمين.....
٦٣-٦٢	العرش: معناه.....
	العصمة:
٢٠٧-٢٠٦، ٤١-٣٨	عصمة الأنبياء.....
٢٣٧	تُنتفع بها مع ثبات النهي.....

علي (رض): رد قول الباطنية بأن عليا هو الباب والأساس	١٩٤-١٩٢
الغيب: علي منازل ثلاثة	١٨٥-١٨٤
الفترة:	
الفترة	١٢٣
هل يكون الجهل عذرا لأهل الفترة؟	٢٨
الفتنة: معناها	٢٥٦، ١٧٥، ١٢-١١
القتال: هل بين القتال وبين كون النبي عليه السلام رحمة للعالمين تناقض؟	٢٠٩-٢٠٨
القرآن:	
آداب قراءته	١٩١
خاصية أسلوبه	٢١٠
كثرة حفاظه في هذه الأمة	٣٢٩
معنى ترتيله	١٩١-١٩٠
معنى كونه "قولا ثقيلا"	١٩٢-١٩١
هل كان نزوله باللفظ أو بالمعنى؟	٢٩٤
القرض: معناه وفضيلته	٢٢٧-٢٢٦
القَسَم: هل يكون بغير الله تعالى؟	٢٢
القليل: معناه	١٩٠
القمر: معنى جعله نورا في السماوات السبع	١٣٨-١٣٧
القيامة:	
سبب تسميتها بالأسماء المختلفة	٤٥
فيها ثلاث غُرْضاة	٦٦، ٦٤
الكلام (اللفظي والنفسي)	٨١، ٨٠-٧٩
الكيد: معنى نسبته إلى الله تعالى	٣٦-٣٥
اللعب: معناه	١١٦
الله: تنزيهه عن الأولاد	١٥٨-١٥٧
الليالي والأيام: يستعجل كل منهما للأخرى	٥٠
المؤتفكة: معناها	٥٢
المتعة: دليل كونه حراما	١٠٨
محمد (ع):	
إثبات نبوته	٢٣٢، ١٢١
سبب نسبته إلى الجنون وإلى الكذب والسحر من قبيل الكفرة	١٥-١٤، ٩
قول الكافرين بأنه ساحر	٢٥٠-٢٤٩
معنى كونه علي مخلُوق عظيم	١١-١٠
معنى كونه مأمورا بهجر المشركين	٢٠٨-٢٠٧
من معجزاته الخيرية	٢١١
هل بين كونه رحمة للعالمين وبين القتال تناقض؟	٢٠٩-٢٠٨
مرتكب الكبيرة	٢٧٥-٢٧٢، ١٧٠-١٦٩، ١١٠-١٠٩

المشيئة: جواز وصف الله تعالى بالمشيئة لفعل المعاصي.....	٢٢
المطيبة: منهم من يعرف بعض ما لا يدرك بالتأمل.....	١٨٥
الملائكة:	
ليست بنات الله.....	١٥٧
وظائفهم.....	٢٦٢-٢٦٣
المنجمة: فيهم من يصدق خبره.....	١٨٥
المن: معناه.....	٩-١٠
النذارة: معناها.....	١٢٢، ١٢٣-١٢٤
النذارة والبشارة: استيجاب إحداهما الأخرى.....	٢٣٤
النزول: من الصفات الخبرية.....	٢٣٢
النفخ: معناه.....	٥٨-٥٩
النفس اللوامة.....	٢٨٣
النكاح: حكمة إباحة الزيادة على الأربع لرسول الله (ص) ولم يُبتخ لأُمته.....	١٩٧-١٩٨
الهداية: معناها.....	١٧٩
الهدى: معناه.....	١٦٨-١٦٩، ٣١٨
الهدى والإضلال.....	٢٦١-٢٦٢
الرجوب على الله.....	٤٢-٤٣
الوحي:	
عدم اطلاع رسول الله (ص) على أوقات نزول الوحي.....	٢٣٣-٢٣٤
كيف قبل النبي عليه السلام الوحي؟.....	١٥١-١٥٢
اليمين الموقنة.....	٢٢-٢٣
يوم الفصل: معناه.....	٣٤٠-٣٤١، ٣٥٠

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع

- الأعلام

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ تأليف خير الدين الزركلي، بيروت ١٩٨٠م.

- الأنساب؛

تأليف أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، تحقيق أكرم البوشي، القاهرة ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

- الدر المصون

في علوم الكتاب المكنون؛ تأليف أحمد بن يوسف بن محمد المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق أحمد محمد الخراط، دمشق ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

- الدر المنثور

في التفسير بالمأثور؛ تأليف أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، بيروت ١٩٨٣م.

- العالم والمتعلم؛

تأليف الإمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت الظوطي، تحقيق محمد زاهد الكوثري، القاهرة ١٣٦٨هـ.

- الفهرست؛

تأليف أبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق المعروف بابن النديم، بيروت ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

- الكشف

عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ تأليف أبي القاسم جابر الله محمود بن عمر الزمخشري، بيروت ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.

- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛

تأليف أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، بيروت بدون تاريخ (دار المعرفة).

- **المبسوط في القراءات العشر؛**

تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصهباني، تحقيق سبيع حمزة حاكمي، بيروت ١٤٠١هـ/ ١٩٨٠م.

- **المعجم الكبير؛**

تصنيف أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الموصل ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م.

- **المعجم المفهرس**

لألفاظ القرآن الكريم؛ إعداد محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥م.

- **المعجم الوسيط؛**

تأليف إبراهيم مصطفى وآخرين، القاهرة ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.

- **المفردات**

...المسمى مفردات ألفاظ القرآن؛ تأليف أبي القاسم الراغب الحسين بن محمد بن المفضل الإصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داودي، دمشق ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.

- **الموطأ؛**

تصنيف أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك، نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة، الكتب الستة وشروحها، إستانبول ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

- **النشر في القراءات العشر؛**

تأليف أبي الخير ابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري، تحقيق علي محمد الضباع، بيروت بدون تاريخ (دار الكتب العلمية).

- **النكت والعيون؛**

تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، بيروت ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.

- **النهاية**

في غريب الحديث والأثر؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير، تحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، بيروت بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي).

- **بحر العلوم؛**

تأليف أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود - زكريا عبد المجيد النوي، بيروت ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.

- **تاريخ مدينة دمشق؛**

تصنيف أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر، تحقيق عمر بن غرامة العمروي، بيروت ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

- تأويل مشكل القرآن؛

تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تعليق السيد أحمد صقر، بيروت ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.

- تذكرة الحفاظ؛

تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تعليق الشيخ زكريا عميرات، بيروت ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م.

- تفسير ابن كثير

... المسمى تفسير القرآن العظيم، تأليف الحافظ أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، إستانبول ١٩٨٤م.

- تفسير الحسن البصري؛

جمع وتوثيق ودراسة محمد عبد الرحيم، القاهرة ١٩٩٢.

- تفسير الضحاك؛

تأليف الإمام أبي القاسم ضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي، تحقيق محمد شكري أحمد الزاويتي، القاهرة ١٤١٩هـ / ١٩٩٩.

- تفسير القرطبي

... المسمى الجامع لأحكام القرآن؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي، بيروت بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي).

- تفسير النسفي

... المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ تأليف عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو الزركات النسفي، تحقيق مروان محمد الشعار، بيروت ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م.

- تفسير روح البيان؛

تأليف إسماعيل حقي البروسوي، إستانبول ١٣٨٩هـ.

- تفسير عبد الرزاق؛

تصنيف عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، تحقيق دكتور محمود محمد عبده، بيروت ١٩٩٩م.

- تفسير غريب القرآن؛

تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق السيد أحمد صقر، بيروت ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م.

- تفسير مقاتل بن سليمان؛

تأليف أبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي الخراساني، تحقيق أحمد فريد، بيروت ٢٠٠٣م.

- تقرير التهذيب؛

تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عوامة، حلب ١٤٠٦هـ.

- تنوير المقباس

من تفسير ابن عباس؛ بيروت ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م.

- تهذيب التهذيب؛

تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تحقيق خليل مأمون شيحة - عمر السلامي - علي بن مسعود، بيروت ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.

- حجة القراءات؛

تأليف الإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق سعيد الأفغاني، بيروت ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.

- روح المعاني

في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ تأليف أبي النشاء شهاب الدين محمود شكري بن عبد الله بن محمود الآلوسي، بيروت بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي).

- زاد المسير؛

في علم التنسير؛ تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي، بيروت ١٤٠٤هـ.

- سنن ابن ماجه؛

تصنيف أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة، الكتب الستة وشروحها، إستانبول ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.

- سنن أبي داود؛

تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة، الكتب الستة وشروحها، إستانبول ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.

- سنن الترمذي؛

تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة، الكتب الستة وشروحها، إستانبول ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.

- سنن النسائي؛

تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة، الكتب الستة وشروحها، إستانبول ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.

- سير اعلام النبلاء؛

تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، بيروت ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

- شرح التأويلات؛

تأليف أبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، نسخة مخطوطة بمكتبة سليمانيه، قسم حميدية، رقم ١٧٦ [Süleymaniye ktp., Hamidiye nr. 176]؛ ومكتبة بايزيد، قسم ولي الدين، رقم ٤٢٦ [Beyazıt ktp., Veliyyüddin nr. 426]؛ ومكتبة الحرم المكي، رقم ٥٣٠.

- شعب الإيمان؛

تصنيف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد - مختار أحمد الندوي، رياض ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م.

- صحيح البخاري؛

الجامع الصحيح؛ تصنيف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة، الكتب الستة وشروحها، إستانبول ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.

- صحيح مسلم؛

الجامع الصحيح؛ تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة، الكتب الستة وشروحها، إستانبول ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.

- طبقات المفسرين؛

تأليف أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، تحقيق علي محمد عمر، القاهرة ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م.

- كتاب الزهد؛

تأليف أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت بدون تاريخ (دار الكتب العلمية).

- كشف الخفاء

ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ تأليف أبي الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني، القاهرة ١٣٥١هـ.

- لسان العرب؛

تأليف أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، بيروت ١٤١٤هـ.

- لسان الميزان؛

تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، بيروت ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

- مسند أحمد بن حنبل؛

تصنيف أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة، الكتب الستة وشروحها، إستانبول ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.

- مصنف ابن أبي شيبة؛

تصنيف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، بيروت ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.

- مصنف عبد الرزاق؛

تصنيف أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.

- معالم التنزيل؛

تأليف أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي، تحقيق محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، الرياض ١٤٠٩هـ.

- معاني القرآن وإعرابه؛

تأليف أبي إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري بن سهل، تحقيق عبد الجليل عبده شلي، بيروت ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

- معجم الأدباء؛

تأليف أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، المعروف بياقوت الحموي، بيروت بدون تاريخ (مطبوعات دار الميمون).

- معجم القراءات؛

عبد اللطيف الخطيب، دمشق ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م.

- مفاتيح الغيب؛

تأليف أبي عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، طهران بدون تاريخ (دار الكتب العلمية).

- ميزان الاعتدال

في نقد الرجال؛ تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة ١٣٨٢هـ / ١٩٦٣م.

- وفيات الأعيان

وأنباء أبناء الزمان؛ تأليف أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، بيروت ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م.

دار الميزان
MİZAN YAYINEVİ

© Bütün yayım hakları Ahmet Vanlıoğlu ve M. Masum Vanlıoğlu'na aittir.